

वैदिक धर्म

अगस्त १९५१

सुहृदयता

अंक

८

आषाढ २००८

वर्ष

३२

वैदिक धर्म

[अगस्त १९५१]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

विषयानुक्रमणिका

१ विखरे भारतीयोंका संगठन	१८७
सम्पादकीय	
२ हमने विश्वासघात किया है	१८८
श्री आचार्य विद्यानंदजी विवेक	
३ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप	१९१
श्री पं० श्री० दा० सातवलेकर	
४ राजयोगके मूलतत्त्व और उनका अभ्यास	१९९
ले. श्री राजाराम सखाराम भागवत एम्. ए.	
अनु० श्री महेशचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर, साहित्यरत्न	
५ रामराज्य और समाजवाद	२०८
श्री स्वामी करपार्श्वजी	
६ संस्कृतकी लोकोक्तियाँ	२१२
श्री महेशचन्द्रशास्त्री विद्याभास्कर, साहित्यरत्न	
७ परीक्षा-विभाग	२१४
परीक्षा-मंत्री	
८ आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात	२१५
श्री शिवपूजनसिंहजी ' कुशवाहा ' कानपुर	
९ ब्रह्म साक्षात्कार	२१९
श्री गणपतराव बा. गोरे, कोल्हापूर	
१० वसिष्ठ ऋषिका दर्शन	२३३-२४०
पं. श्री. दा. सातवलेकर	
मुखपृष्ठपरका छायाचित्र [सुहृदयता]	
छाया चित्रकार- श्री ना. वि. बोरकर, बम्बई	

शीतला हर धूप

इस युगका सर्वश्रेष्ठ अचूक आविष्कार है ।

हमकी धृती मात्रसे सब प्रकारकी माता (चैचक) के दाने सूखने लगते हैं, और समस्त उद्भव-शान्त हो जाते हैं । धृतीके प्रभावसे चैचककी संक्रामकता भी नष्ट हो जाती है, साथ ही यह रोग पाम पहांसमें फैलनेसे रुक भी जाता है । जहाँ अंग्रेजी इन्जेंवरान भी असफल होते हैं वहाँ यह धूप वेहद लाभ करती है । इस औषधके प्रयोगसे अनेक मृतप्राय बच्चोंको नव जीवन प्रदान किया है । हमलिये यह धूप इस समयपर जब कि चैचकका प्रकोप बढ़ रहा है प्रत्येक घरमें प्रयोग होने योग्य है । सर्व साधारणकी सुलभ हो इस विचारसे मूल्य केवल १। नमूना १)

ओद्युत रामचन्द्रजी शर्मा आर्य सुपाकिर अजमेरने इस धूपका आविष्कार किया है । भारतवर्षमें इस रोगके कारण असंख्य बालक मृत्युके शिकार हो जाते हैं । इस प्रकारके सर्वसुलभ साधन भारतीयोंके लिये कितने आवश्यक एवं लाभकारी होते हैं यह बात भारतीयोंकी चतानेकी आवश्यकता नहीं है । ऐसे प्रयोगोंका आदर हमें अवश्य करना चाहिये तथा उसका अधिकसे अधिक लाभ जनताको देना चाहिये ।

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

- अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥ द.
 ,, ३२ एक ईश्वरकी उपासना
 अर्थात् पुरुषमेध १॥ ,,
 ,, ३६ सत्त्वो शांतिका सत्त्वका उपाय १॥ ,,
 ,, ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् २) ,,
 डाक व्यव अलग रहेगा ।

मन्वी— स्वाध्याय-मण्डल, ' आनन्दाश्रम
 किन्ना-पारडी (जि. सुरत)

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

वर्ष ३२

वैदिकवर्म

अंक ८

क्रमांक ३२

▲ आषाढ, विक्रम संवत् २००८, अगस्त १९५१ ▲

≡ विश्वरे भारतीयोंका संगठन ≡

दण्डा इवेद् गोअजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अभकासः ।

अभवच्च पुरेता वसिष्ठ आदितृत्सुनां विशो अपथन्त ॥

(ऋ० ७।३३।१)

(गोअजनास दण्डा इव) गाय हाँकनेके दण्डे जिव प्रकाश निर्बल होते हैं उस प्रकार (भरताः परिच्छिन्नाः अभकासः आसन्) भारतीय लोग बिखरे हुए और बालबुद्धिके थे । इनका (पुरेता वसिष्ठः अभवन्) नेता वसिष्ठ ऋषि हुआ, (आत् इत्) तबसे (तृत्सुनां विशः अपथन्त) भारतीय प्रजानन उलट होने लगे ।

भरत लोग आपसमें झगड़ते थे; इसलिये उनमें संगठन नहीं था । वे बुद्धिमें भी बालकोंके समान ही थे; इसलिये वे निर्बल थे । आगे जाकर वसिष्ठ ऋषि उनका नेता बना । इस कारण उनमें एकता उत्पन्न हुई । संगठित होनेके कारण वे बलवान बन गये तथा सहायी देने लगे । अपना अन्त्युद्य कर सन्तानोंमें वे समर्थ हो गये । जो परस्पर संगठित होंगे वे उन्नति कर लेंगे तथा जो बिखरे रहेंगे वे निर्बल होते रहेंगे ।

हमने विश्वासघात किया है

लेखक— श्री आचार्य विद्यानन्द विदेह, अध्यक्ष, वेद संस्थान, अजमेर

पराधीनतामें हम स्वाधीनताके लिये आकुल थे। परन्तु हम स्वाधीनताके युगमें हम अपनेको उस पराधीनताके तुल्य भी नहीं अधिक जकड़ा हुआ और बेबस पा रहे हैं।

पहली बार अब यह सुना कि १४ और १५ अगस्त १९४७ की सन्धि बेलामें हमारा विनाश कार्यावर्त स्वतन्त्र हो जायेगा, तो हम हर्षातिरेकसे उछल पड़े और बड़े बड़े भव्य नृत्य स्वर्णोंकी तुनियामें विचरते हुए उस सौभाग्यपूर्ण क्षणकी प्रतीक्षा करने लगे।

स्वतन्त्रताकी यह चिर-प्रतीक्षित घड़ी आई। 'अन-विश्वत चायल मातृभूमिको हमने तिरंगी झंडियोंमें सजा कर बलवर्दीपोसे जगमगाया और 'बन्दे मातरम्' से उसका अभिवादन किया। मां की आँखोंमें विषादकी रेखाओं पर अश्रु झलक रहे थे। अंग-भंगकी पीडासे कराहती हुई समतामयी माताने आजीर्णाद् दिया, "तुम्हारा कल्याण हो" आशाभरी निगाहोंसे निहारते हुए माताने फिर कहा "समन और सहृदय होकर आगे बढ़ो मेरे पुत्र पत्रियो!" बस, स्वतन्त्रता-समारोह समाप्त हो गया, यह कृत्रिम उल्लास आहोंमें लीकन हो गया।

१४-१५ अगस्त १९४७ की सन्धिबेलामें हमने स्वतन्त्रताकी प्रथम वर्षगांठ मनाई। परन्तु माताका मुख पुनः स्थान और रंगान था। अपने कोटि कोटि पुत्र पुत्रियों को साम्रजन्य देनेके लिये माताने सुस्कारनाका विफल प्रयास किया। मां के नेत्रोंसे अश्रुओंकी आरा बहने लगी। कोटि कोटि कण्ठोंसे निनाद हुआ "क्यों मां!" अपने झीर-झीर दामनसे अपनी आँखोंको रोखते हुए मां बोली—

"मम स्वतन्त्र वर्षमें तुमने मेरे और अपने जीवनसे स्वप्न पूरे कर दिये? तुम कहा करते थे पाँच सौ रुपयेसे मासिक अधिक वेतन वायसरायको भी नहीं मिलना चाहिये, आज तुम स्वयं हजारोंके वेतन ले रहे हो। तुम कहा करते थे अष्टाचार पराधीनताका अभिशाप है, आज वही अष्टाचार स्वाधीनताका उपहार हो रहा है। तुम कहा करते थे विदेशी भाषा, वेश और सम्पत्ता देशके लिये कलंक हैं, पर, आज भी तुम्हें इन तीनोंसे उरकट अनुराग है। तुम कहा करते थे दास कानूनको रद्द करने समस्त राष्ट्रको

सशस्त्र करना चाहिये, पर तुमने तो सशस्त्रोंको भी निःशस्त्र कर दिया। विदेशी शासनमें तुम जिस नौकरशाही और आतंकवादी निन्ना किया करते थे, स्वतन्त्र होकर तुमने उस नौकरशाही और आतंकवादीको मोर भी अधिक दुर्धर्ष और बीभत्स बना दिया है। कड़ा गये तुम्हारे वे भाषण और लेखन-स्वतन्त्रताके द्वावे? स्वतन्त्र होकर तो तुमने लोगोंकी जगमें बन्द कर दी और उनकी लेखनिर्वा तोड़ डाली। आशा तो यह थी कि तुम निन्नेजोंको सतेज करोगे, परन्तु तुमने तो पत्तेजोंकी भी निन्नेज बना दिया। सोचा था फूटका विनाश और देशरक्षा सम्पादन करके तुम मेरे धावोंको पूरा दोगे, पर तुम तो गम्भी दलबन्धियों और सकीन प्रान्तीयतामें रूपा कर मेरे धावोंको गहरा कर रहे हो। तुम वार्ते तो किया करते थे मजदूरों और किसानोंके राज्यकी, परन्तु मैं देख रही हूँ आज वकीलों और पूँजीपतियोंके राज्य। मैं समझती थी स्वतन्त्र हो कर तुम निःस्वार्थ साधनासे मेरा कष्टाट ऊँचा करोगे, किन्तु तुम तो स्वार्थवाधनामें बेतुल होकर शासन और सत्ताके लिये मोर्चे बना रहे हो। मैं तो समझा था कि स्वतन्त्रता तुम्हें निर्मल और साहसी बना देगी, परन्तु आज तो अविश्वस संशयात्मा और शिक्षकशील बन गये। आज भी लुट रही हैं लक्ष्मणजीकी लाज, आज भी हो रहा है मानुषक। अपहरण और मानवताका अपमान। चारों ओर छा रही है अशिक्षा और छुआछूत, दुरिद्रता और दुरित। और जिसपर भी तुम्हें मूढ़ रहे हैं भिनेमा और बिबेटर, राग और रंग, भोग और विहास, स्वसन और परिहास।"

× × ×

राष्ट्रवागिरिकों! १५ अगस्त १९४७ को हमने स्वतन्त्रताकी प्रथम वर्षगांठ मनाई थी। फिर १९४९ में दूसरी वर्षगांठ मनाई। १९५० में फिर तीसरी बार स्वतन्त्रता दिवस मनाया। और अब पुनः यह शुभ दिवस इस वर्ष १५ अगस्तको आ रहा है। परन्तु क्या हम हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि हमने मां के स्वप्न पूरे कर दिये हैं? तुम्हें स्वतन्त्रताके इन चार वर्षोंमें हमने कुछ भी बज्रति की है? क्या यह सत्य नहीं है कि हम उधधिये

स्थानपर दिनोंदिन अवनतिक। ही बाण करते चले जा रहे हैं ? क्या यह कथन मिथ्या है कि अंग्रेज जिस औद्योगिक राष्ट्र बनने को हमें छोड़ गये थे, वह अधिकाधिक ख़तरा ही होना जा रहा है ? तनिक हृदय पर हाथ रखकर, मानुष्यमयी साधों करके, अन्तः की गहराईमें पैठ कर कोचिये तो नहीं, कि भार कहाँ है, आपका देश कहाँ है, और आप किस ओर बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं ? निस्सन्देह, आप यदि विचार करेंगे तो क्या किसी क्षुभ परिणाम पर नहीं पहुँचेंगे !

पहों तथा शुभदिवसोंको मनानेकी प्रथा हसीलिये डाली गई थी कि कम दिन लोग इन घटनाओंकी याद को ज़िन्दा रखें कि वे पथ भ्रमन रहे हैं और यह भी सोचें कि गत वर्षके उसी दिनसे लेकर इस वर्षतक उन्होंने क्या किया ? स्वतन्त्रता दिवसको वही ही खेलखेलमें ही न बिता दीजिये। उस दिन एकान्तमें कुछ समय बैठकर इन सब बातों पर विचार कीजिये और यदि आपको भूतपर पश्चात्ताप हो, यदि आगे कुछ शिव और अंध करनेकी चाह हो, तो सोचिये कि आप अपनी रोजी कमाते हुए किस प्रकार राष्ट्रीय प्रति अपना कार्य अदा कर सकते हैं।

पेट तो पशु भी भर लेता है ! केवल अपना भार अपने खी बन्धोका पावन योग्य तो जंगली जानवर भी करते हैं। यदि यही हमारा और आपका भी ध्येय है तो फिर पशुओंमें और हम मनुष्योंमें अन्तर ही क्या रहा ? पशुनग्न खाना पीना, किसी प्रकार जीवनके दिन पूरा करना भी। चले जाना यह तो कोई जोने योग्य जीवन नहीं है। मनुष्य वह है जो विचार करता है, विचार करके अपना कर्तव्य निष्पन्न करता है, और कर्त्तव्य लिये ही जीता है, और कर्त्तव्य करता हुआ ही सुखका वरण करता है।

माँ आज भी रो रही है। आज भी वही हालत है जो माँ के उपयुक्त शब्दोंमें प्रथम स्वतन्त्रता दिवस पर थी। नहीं, नहीं, आज तो परिस्थिति और भी भयानक और ग्राहक है। आज तो माँ के भाँसू रुकते ही नहीं, भाँसुओंकी बाव आ रही है, माँ का गला अँसू आ रहा है, सुँदसे बोल नहीं निकल रहे हैं।

चिन्कार है हम माँ के पुत्रोंको ! चिन्कार है हमें जिन्होंने माँ के साथ विश्वासघात किया है। क्या हमारे ही माँ आज शीघ्र और जयचञ्चुका अभिनय नहीं कर रहे हैं ? क्या हम आज फिर माँ को परतन्त्र बनानेके काम नहीं कर रहे हैं ? हे हममें ही से तो हैं जो पर-

शक्तियोंको आमंत्रित कर रहे हैं—हम पर हावी होनेके लिये, हमारा रक्त चूनेके लिये। वे हमारे माँ ही तो हैं जो रूस और अमेरिकीका साम्राज्यवादी छाया इस देशमें भी देखना चाहते हैं। देना प्रवीत होता है कि अंधेओंकी मुकामोसे पेट नहीं भरा है।

हमने माँ के जीवनके स्वप्न पूरे कर दिये ? हमने अपने वायदोंको कहाँ तक निभाया है ? आज भी शासनकी कुसियोंपर बैठे हुए हमारे तथाकथित नेता हमारोंके पेटन और भत्ते ले रहे हैं। ज़पाचार और रिशतखोरी आज भी चल रही है और खूब चल रही है। जो सत्यके मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो ईमानदार रह कर काम करना चाहते हैं उन्हें मजबूरन बेईमान बनना पड़ रहा है—पेटकी खातिर। आज तो परिस्थिति यह है कि यदि स्वाधार करना है, यदि परमिट लायसेन्स लेने हैं तो अधिकारियोंकी रिशतकी माछा पड़नाहिये, तब ही आपका काम हो सकता है, वरना हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिये और मुगतिये। सरकारों कीमें आयेदिन फेल हो रही हैं। जो स्कॉर्म फेल नहीं होतीं, वे सब पर पूरी नहीं हो पाती। यह सब क्यों होता है ? इसीलिये ना कि हमने तो माँके साथ विश्वासघात करनेकी कसम खा रखी है, पण के रखा है।

आज भी ज़िब देखो उधर ही बिदेसी भाषा; देश और सम्पत्ताका ही रूप दिखाई देता है। आज भी सरकारी काम और कचदरियोंकी कार्यवाहियाँ अंग्रेजीमें होती हैं। आज भी सूट-बूट-वारी साहिबोंकी जितना-कद्द है उतनी देशी वेशभूषाओंकी नहीं। आज भी हमारी प्रत्येक बातमें, हमारे विचारोंमें, हमारे व्यवहारोंमें, हमारी बोलचालमें, हमारे खानपानमें, सर्वत्र बिदेसी सम्पत्ताका ही योकायला है। उस बिदेसी सम्पत्ताका जितने हमें इतने दौरे काठ तक दबोचें रखा, जितने हमारा सब कुछ उड़ा दिया, जितने हमारी माँ के अंग भंग कर डाले। हमें तो चाहिये था कि, हमारे शोषकोंकी इन निशानियोंकी स्वतन्त्र होने की तिरस्कृत कर दें। आज भी शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी ही है। शिक्षाप्रणाली भी वही है जिसका काम बिल्कुल पैदा करना है, नाग-रिक्त नहीं।

आज भी शासनके शिकने उठने ही कड़े हैं जितने अंग्रेजी राजमें थे। आज भी लोग फौज, पुलिसके नामसे और सरकारी अफसरोंसे उठने ही घबराते हैं जितने कि

पहिले घबराते थे। यही नहीं, वरन् स्वतन्त्र होनेके बादसे वो शासन के ये सूनी पंजे और भी कड़े होते जा रहे हैं।

जिधर दृष्टि जाती है, उधर तुबाही ही तबाही नजर आती है। स्वतन्त्रताका यह उल्लास, हर्ष और खसाह दिखाई ही नहीं देता, जो कि दिखना चाहिये। इसका कारण यही है कि स्वतन्त्र होकर लोगोंने जो आशाएँ लगाई थीं, उन्हें भंग कर दिया गया है। स्वतन्त्र होनेके बाद भारतका नवीन संविधान बना। उसमें नागरिकोंको कुछ मूलभूत अधिकार दिये गये थे। कमिटी शासनने उनमें भी काट छांट कर दी। अभी इसी वर्ष नागण और लेखनकी स्वतन्त्रतामें बंधन लगा दिये गये हैं। स्वतन्त्र होकर जो स्वेच्छाचारिताका साक्षात्प बरत जा रहा है। शासन जो चाहता है करता है, जिसको चाहता है मारता है, जिसे चाहता है ज़िंदाता है। निरंकुशताका साक्षात्प चारों ओर फैला हुआ है।

लोग ग्राहि ग्राहि कर उठे हैं। चार वर्षोंमें नेताओंकी नीबटोँका, उनकी योग्यताओंका, और देशवासियोंकी देशभक्तिका कच्चा बिट्टा सामने आ गया है। स्पष्ट पता लग गया है कि किसीको मां का प्यार नहीं है। किसी-को स्वार्थरहित होकर देश सेवाकी चाह नहीं है। सब जेबें भरनेमें लगे हुए हैं और गरीब जनता है कि विस रही है। उनको न शानेकी भरपेट अन्न मिलता है, न तन ढंकनेको पूरा दूध ही मिलता है। कालों करोड़ों मानव इस देशमें ऐसे हैं जो केवल एक समय भी भरपेट भोजन नहीं पाते। बिहार, मद्रास, आदिमें दुग्धिकी स्थिति है। विदेशी बाजार भारतीय कपड़ोंसे घटे जा रहे हैं, जब कि इस देशमें जनता कपड़ेके छिपे सुंदरता है। आजकी आर्थिक परिस्थितियाँ जानते वृक्षते ऐसी बनाई जा रही हैं कि अभीर गरीबके बीचकी खाई चौड़ी होती जा रही है। दोनों वर्ग एक दूसरेकी दोष देते हैं जब कि वास्तविकता यह है कि दोषी दोनों ही हैं। राष्ट्रीय कामों के लिये जो पैसा नहीं है। परन्तु ऐसी आराधनामें उड़ाने के लिये कुबेरका खजाना भरा पड़ा है। हमारा रुपये हवाई जहाजोंमें सैर करनेमें नेता लोग रुक रहे हैं; फिर भी कहाना यह है कि पैसा नहीं है। 'अंधा बाटे रेबन्दी, फिर फिर अपने ही की देत' वाली कहावत पूर्णतः

परिवर्तित हो रही है।

यदि यही अवस्था रही तो स्वतन्त्रता अवश्य संकटमें पड़ जायेगी। रेतका बना हुआ पहाड़ कम तक स्थिर रह सकेगा। एक न एक दिन ज़ोरकी हवा चलेगी और पहाड़का नामों भिना भी न रहेगा।

नागरिकों! माताकी वेदनाको अनुभव करो और अपने कर्तव्यका निष्पन्न करो। साहस और विवेककी प्रशक्ति करके अपने स्वप्नोंको भिन्न और बचनेको साधक करो। कुशलकर्मा बनकर सतर्कतासे दृष्टिगत करते हुए, दिनके प्रकाशकी तरह, मातृभूमिमें चारों ओर प्रकाश पूर दो। स्वतन्त्रताके गत चार वर्ष हमने यों ही गुंथा दिये। इतना सुविशास और साधन सम्पन्न राष्ट्र चार वर्षमें बहुत भागे बड़ सकता था।

स्वतन्त्रताकी आगामी वर्षगांठ जानेतक अपने इन समस्त स्वप्नोंको कार्यान्वित कर ढाकिये। धीरों और बुद्धिमानोंकी तरह अपनी पोषणाओंके अनुरूप आचरण कीजिये। इस आत्मधारणके साथ, कि जो कुछ कहा है उसे कर दिखाना है, आगे बहिये। इसीमें आपकी शोभा है, राष्ट्रका हित है। आज देशको ऐसे ही नरमेधावियोंकी आवश्यकता है।

वेदमाताके शब्दोंमें नागरिकोंका कर्तव्य यह है।
तोषिये और कुछ कीजिये —

सत्यम्चतुर्व एवा हि चक्रुरनु स्वधाम्मुमो जग्मुरेताम्।
विभ्राजमानाश्चमसो अदेवायेनस्वष्टा चतुरोदृग्भ्याम्।

(ऋक् ४-१३-६)

(नरः ऋभवः) नर मेधावी (सत्यं उच्युः) सत्य बोला करते हैं, (अनु एव हि चक्रुः) तदनुसार ही आचरण किया करते हैं—(एतां स्वष्टां) इस भात्म धारणाको [नागरिक] (जग्मुः) प्राप्त रहा करते हैं।

(दृग्भ्याम्) सतर्क दृष्टि (स्वष्टा) कुशल कर्मा (चतुरः) विभावमानान् चमसान् चारों चमकीले चमसों [विद्या, विज्ञान, धन, शक्ति-कोषों] को (अदा इव) दिनोंके समान (जग्मेनत्) जगमगा दिया करता है।

नागरिकोंको नर मेधावी बनकर, जो बोझें पैसा ही करें इस बादर्शसे पुनरुद्भवा चाहिये और राष्ट्रीय चतुर्मुक्तों उन्नति करके तमको हटा कर प्रकाश फैलाना चाहिये।

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

[लेखांक ४]

(लेखक— श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

अब तक के किये हुए लेखोंमें हमने चिन विषयोंकी चर्चा की है वे संक्षेपसे इस प्रकार हैं—

कथियोंकी घोषणा

१— हमें ' विधर्मं शांति ' स्थापित करनी है और वह (शांतिरेव शांतिः) सच्ची शांति होगी ।

२— यह सिद्ध करनेके लिये हमें अपने राष्ट्रका राज्य-शासन वैदिक सत्यज्ञानके अनुसार चलाना है; क्योंकि इसी-के द्वारा ' राष्ट्रमें शांति ' स्थापित करनेमें हम सफल होंगे ।

३— राष्ट्र-शासनके लिये निर्दोष मनुष्य तैयार करने होंगे । इसके लिये हम व्यक्तिकी तैयार कर उसे उत्तम स्तर-पर उठावेंगे तथा ' व्यक्तिमें शांति ' स्थापित करेंगे ।

४— यह सिद्ध करनेके लिये शिक्षाकी उत्तम व्यवस्था करनी होगी । यह शिक्षा सबके लिये निःशुल्क होनी चाहिये तथा शिक्षासंस्थाका वातावरण पूर्णतः स्वतन्त्र रहना चाहिये; यही हमें करना होगा ।

५— राष्ट्रमें निरोमिता रखनेके लिये हमें उत्तम आश्रम व्यवस्था रखनी होगी । इस प्रकार हम अकाङ्क्षुल्य एवं अपसृष्टुको दूर करेंगे और होमियोंके लिये औषध-व्यवस्था भी उत्तम रखेंगे ।

६— बाकसृष्टुका उत्तरदायित्व हमारी सरकारपर रहेगा और उसके लिये जो कुछ सम्भव होगा किया जायगा ।

७— सबको जानने के लिये पर्वीत एवं सकल अन्न मिलेगा तथा पीनेके लिये पौष्टिक पेय मिलेगा । इस प्रकारसे लोग बुद्धालक्ष्यार्थमें भी जुबकते समान रहेंगे ।

८— हमारे राज्यशासनमें सबको उत्तम निर्भयता प्राप्त होगी एवं पुष्पोंका हम उच्चपादन करेंगे ।

९

९— असमय वार्धक्य न आनेके लिये जो भी उपाय सम्भव होंगे वे किये जायेंगे तथा राष्ट्रीय मनुष्योंकी आयु औसतन १०० वर्षकी हो, ऐसा प्रयत्न करेंगे ।

१०— समस्त जनताको इस प्रकारसे इस पृथ्वीपर ही स्वर्गसुख प्राप्त होगा और यही हमारा ध्येय है ।

गत लेखोंके विषय राजकीय पक्षकी घोषणाके रूपमें हमने यहाँ प्रस्तुत किये हैं । किन्तु ये ही विषय इससे पूर्व धार्मिक भाषामें निर्विष्ट किये गये हैं । भाषा धार्मिक हो अथवा राजनीतिक हो, हमारा तो ध्येय पृथ्वीपर स्वर्गधाम बनाना है । इस बातकी पाठक यहाँ अनुभव करेंगे ।

सामुदायिक अनुशासन

वैदिकधर्म सामुदायिक अनुशासनका धर्म है । समुदायके अनुशासनमेंसे व्यक्तिको अनुशासित बनानेकी प्रणाली थी । समस्त धार्मिक कृत्य- जो औत अथवा वैदिककृत्य माने जाते हैं- वे सब सामुदायिक उच्चता प्राप्त करनेके लिये ही होते थे । अकेला मनुष्य समाजसे पृथक् होकर वह अपने लिये स्वतन्त्र कुछ करे, इस प्रकारके विचार उस क्षत्रि-जीवनकाळकी कल्पनामें भी न थे ।

सबकी एकात्मता

सबका आत्मा एक, सबका कारण शरीर एक तथा सबका कल्याण सामुदायिक रूपमें (संन्याया समुत्तं) है, ऐसी विचारबारा उस समय थी । जैन और बौद्धोंने वैयक्तिक स्वतन्त्र आत्माके अस्तित्वकी कल्पना की । उसके कारण

वैयक्तिक अनुष्ठानकी परंपरा प्रयुक्त हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि वैदिक समाजका 'सम्भूय समुदाय' नष्ट हो गया तथा व्यक्तिवाद-व्यक्ति मित्रतावाद-प्रयुक्त हुआ। 'मैं स्वतन्त्र हूँ, मुझे उससे क्या' वे कल्पना मुझे पसन्द आती है। पूर्वकी यज्ञ कल्पना 'सत्कार-संगति-उपकार' उन निविष्ट प्रक्रियाओंसे युक्त थी और इसमें 'संगतिकरण' अन्तर्गत किस प्रकार उपयुक्त जंचता है, यह पाठक देखें।

(१) समाजमें जो लोग सत्कार करने योग्य होंगे उनका सत्कार किया जाय, (२) समाजका संगतिकरण अर्थात् संगठन किया जाय एवं (३) जो शीघ्र सुख है उन्हे महायज्ञा पहुँचायी जावे। यह यज्ञकी निविष्ट कल्पना पूर्णतः सामुदायिक दृष्टिकोणी थी। सबका भागमा एक, सबका कारण गरीर एक, सबका कल्याण संगठन द्वारा ही होगा, इस मूल-भूत विचारधारापर यह यज्ञकी कल्पना आधारित थी। यह सारी सामुदायिक विचार दृष्टि जैन और बौद्धोंके भाव-मिक्त व्यक्तिवादसे नष्ट अछूटो गई तथा व्यक्तिवाद उत्पन्न हुआ; वह आज हिंदुओंमें 'इस कनौजे म्मारह चुके' इस रूपमें अभिवृद्ध होकर हिंदुओंमें आज भी संगठन नहीं होने देता। हिंदुओंकी जनसंख्या अधिक होनेपर भी छोटा हिन्दु सुसंघटित समाज आज इस हिंदु समाजके किये जीवित रहना भी दुम्भर किये हुए है।

वैदिक विचारधाराका मान्तिम ग्रन्थ 'भीमदुभगवद्-गीता' है। इस गीतामें 'मैं सबके देखमें जीवभावसे रहता हूँ' इस प्रकारसे एकामकताका प्रतिपादन करनेपर भी 'मुझे उससे क्या' जैसे भाव आज प्रयुक्त दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हिन्दु गीताको पचानेमें (अपने जीवनमें उसे आकलनेमें) असमर्थ रहा। मुझे तो इन बौद्ध विचारोंका अवीरसा हो गया है। वह अवीर्य किस सीमातक हुआ है यह देखनेके किये हम जीवके जन्मके विषयमें दोनोंकी कल्पनाका विचार करेंगे।

आलकके उत्पन्न होते ही उसकी ओर देखकर वैदिक ऋषि इस प्रकार कहते थे—

वैदिक धर्मका बालक

"बहादा! साक्षात् पर मनुष्यका अंश इस स्थानमें इस बालकके शरीरमें (अज्ञानमयों बच्चाका विचारसे। बहुत) अवतरित हुआ है। इसके साथ ३३ मुख्य देवताओंके

अंश भी संमिश्रित है। वह देखिये मेरा स्थानमें सूर्यका अंश है। वह देखिये नाक द्वारा संघटित होवेकाका एक-एक कणका अंश वहाँ प्राणरूपसे कार्य कर रहा है। अरे यह अंगुष्ठमात्र पुत्रक इन्तर्गत सबका संघातन कर रहा है। इस पृथ्वीमें वे ३३ देवताओंके अंश रहकर सम्पूर्ण शरीरका संघातन कर रहे हैं। इस शरीरमें ३३ कोटि-अंगु सजीव हैं। वे सभी विश्वमापी ३३ कोटि देवताओंके अंश हैं। इस प्रकार बालकका यह शरीर सचमुच देवोंके अंशसे बना हुआ है। यह देवतामय बालक हमारे कुक्षमें उत्पन्न हुआ है, वह हमारा कितना सौभाग्य है। इस मेरी पत्नीने यह विष्णु देवर्ष वी आदिने अपने उदरमें धारण किया, वह इस जीकी कितनी महान् योग्यता है, इसका कितना वर्णन किया जावे। इसे प्राप्त करके मैं अन्य हुआ हूँ। जिस मेरे घरमें अलक्ष्य विश्वका अविषयि रूप यह अंश रूपमें उत्पन्न हुआ है।"

नवजात बालककी ओर देखनेका यह वैदिक दृष्टिकोण है। यह इस शरीरको "देवता का मन्दिर" है, ऐसा कहता है। अमुक अवयव अमुक देवताका अंश है, यह बात इसे विदित है। (देखिये उपनिषद् देखें) शरीरका कोई भाग देवताओंके बिना नहीं है। सारा शरीर इस प्रकार देवी सक्तिओंसे युक्त है, इसे वह जानता और अनुभव करता है। इस देवी सक्तिका पूर्ण विकास करना इसका कार्यक्रम है। वहाँ अकर्मण्यताके किये स्थान नहीं है। शारीरिक ज्ञान तथा मानसिक सक्तिका विकास करनेका कार्य, इस प्रकार वह ज्ञान और कर्मकी यहाँ संगति है।

सुपुत्र निर्माण करना

इस धर्मवक्ते लोग पुत्रकामेहि व्रत करते थे एवं जैसा कहे जैसा पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्न करते थे। पुत्रकामेहि व्रत नियुक्तोंके करनेके किये होता है, इस प्रकारका एक ज्ञान पाठकोंमें विद्यमान है, जो जैसा पुत्र अथवा पुत्री, शीघ्र, कुशल, वृद्धा, लल्लुआनी, राजनीतिज्ञ, जैसा चाहिये जैसा पुत्र उत्पन्न करनेकी यह वृत्ति विशेष व्रतित है। प्रथम वर्ष दो-वर्ष अवस्था रहना चाहिये, पतिपत्निको निरन्तरक ही स्थिति रहना चाहिये, जावयन तथा विचार निरन्तर स्थितिसे स्थाने चाहिये, यदि सम्पूर्ण विचारों हृदयमें है। अमुक स्थिति

ही पुत्र अवस्थित है, ऐसा मानकर ऐसा उत्पन्न करना। वह बात राष्ट्रीय दृष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

हृदयदारण्यक उपनिषद् पद्येवादि अनेक हैं। किन्तु उस-के इस अंतिम भागकी ओर कोई देखावा नहीं और पुत्र कामेष्टि पञ्चका इस दृष्टिसे कोई विचार भी नहीं करता। आज क्यों ऐसा समझते हैं कि गीता और उपनिषद् जैसे अनेक हज्जारे पद्येके किये हैं। किन्तु गीता सुमकर भर्तृहने पुत्र किया और स्वराज्य प्राप्त किया; जनता इस बातको भूल जाती है कि उपनिषद्के उत्पत्त्याको प्राप्त करके अनेक पुत्र उत्पन्न किया जा सकता है तथा इस प्रकार राष्ट्रीय दिव्यपुत्रोंका आधिक्य निर्माण करना भी संभव है।

४० वर्षके पञ्चाशद्विम्ब संताप कैसे उत्पन्न होगी? किन्तु हमारे धर्ममेंसे जो उपयोगी भाग ही निवृत्त सा हो गया है। इसका कारण हमारा दृष्टिकोण ही बौद्ध विचारोंसे सर्वथा भिन्न नया है एवं वह आज तक सुचारु नहीं सका है।

अब हम यह देखेंगे कि पञ्चाशद्विम्बका और देखकर जैन और बौद्ध क्या करते हैं—

बौद्धोंके धरका घालक

“यह पानी जीव इस क्षीर कपी केकालेमें किस किये जाया है? यह मनुष्यके इस पक्षमें क्यों सख रहा है? और है? वह कितना दुर्भाग्य है। यह इसकी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हीन अवस्था है। पूर्वजन्मका जीवन। महापाप हस्तके किया है? इस पानी कीने इसे उत्पन्न किया है। यही इन सम्पूर्ण अनर्थोंकी जड़ है।”

इस विचार सरणीको देखिये तथा प्राचीन क्षत्रियोंकी विचारसरणी देखिये। इस संसारमें हमें रहना है। वहाँ का हमारा स्वराज्य सचमुच सुखपूर्व एवं आनन्दमय बनाना हो तो मनुष्यजन्मके सम्बन्धमें किस प्रकारके विचार धारण करने चाहिये इसपर यहाँ पाठकविचार करें।

यहाँ अपने स्वराज्यमें हमें यदि स्वर्ग सुखका अनुभव करना हो तो वैदिक विचार सरणीका अथकमन किये बिना हृत्स मार्ग ही नहीं है। इस प्रकारके लोकस्वी विचार धारण करने चाहिये तथा नवीन पीढ़ी जिस विशिष्ट प्रकारकी निर्माण करनी हो उसके अनुसार वातावरण अपने राष्ट्रीय निर्माण करना चाहिये तथा जैसे ही प्रयत्न भी करने चाहिये। इस प्रकार करनेपर हम देख सकते हैं कि एक

दो पीढ़ीमें ही इस राष्ट्रीय कायापकट होगई है।

ब्रह्मज्ञानका फल ‘सु-प्रजा’

अथर्ववेदमें ‘ब्रह्मज्ञानका फल सुप्रजा है’ ऐसा कहा हुआ हम देखते हैं। ‘ब्रह्म ज्ञानके अनन्तर विवाह तथा विवाहके मात्प हट सुप्रजाका निर्माण? यह इस प्रकारका वैदिक कार्यक्रम है, किन्तु आजका कार्यक्रम युवापेमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेका है और उस अवस्थामें प्रत्यक्ष परमेस्वरभी यदि आज्ञावा तो भी सुप्रजा दे सकता उसकी शक्तिके बाहरकी बात है। यदि ऐसी परिस्थितिके विचारधारामें परिवर्तन हो सके तो भी उसके अनुसार ब्रह्मसोपानादी तो अवस्थित है। आजका युवक जिस आयुमें विश्वविद्यालयका उपाधिधारी बनता है उस आयुमें वैदिक कार्यक्रम ब्रह्मज्ञान होता था। उसके पश्चात् ब्रह्मचारी वैराग्यमय तथा धर्म प्रचार करते थे तब, बादमें विवाह करते ५० वर्ष पूरे होजातेपर वामप्रस्थान बनकर गुरुकुलोंमें जन्मदात्र मात्र लेकर अध्यापन करते थे। इस प्रकार केवल सत्रवर्षके लम्बे उस समय अध्यापक निक जाते थे। यही कारण था कि बसिष्ठ जैसे क्षत्रि हज्जारे जानोंका विद्याध्ययन बिना गुरुकके करा सकते थे।

उस काकके अध्यापक शिक्षाका कार्य अपना कर्तव्य मानकर किया करते थे। उन कमानेकी उम्मेद आवश्यकता न थी, किन्तु आज युवकोंको ही अध्यापन कार्य करना पड़ता है तथा उम्मेद गृहस्थी चलानेके किये धनकी आवश्यकता भी रहती ही है। इस कारण शिक्षण मंथना होता जा रहा है और सबके किये प्राप्त होना कठिन होत जा रहा है। क्षत्रियोंके इसीकिये शिक्षाकी व्यवस्था निःसुखक की थी।

विश्वविद्यालय स्थापन करनेकी क्षत्रियोंकी ये कल्पनायें मात्र न थी, अपितु उसके किये कमानेवाले थे मनुष्य जो ऊँचे स्तरपर जीवनव्यवहार कर सके, निर्माण करनेका उनका यह व्यवस्थित कार्यक्रम उम्मेदने बनाया था, ‘समुद्रप्रपञ्चभाषा: पृथिव्या: एकराट्’ यह जो क्षत्रियोंकी घोषणा थी, उस घोषणाके पीछे आजके ‘यू. नो’ के समान स्थापन था; अपितु विश्वके स्वाधी कल्याणकी महत्वाकांक्षा थी। आज हम इस प्रकारके इस कार्यक्रमसे बहुत दूर हो गये हैं।

यदि विश्वविद्यालय स्थापन करनी हो तो उसके किये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय राज्यशासन अपने हाथमें हो।

प्रथम हमें अपने राष्ट्रमें शांति स्थापन करनी चाहिये। उसके किये उत्तम, शीघ्रसम्पन्न तथा कर्तृत्ववान् प्रमाणी पुत्रोंकी आवश्यकता रहा करनी है। प्रजाको सुखकाके रूपमें होना चाहिये। उसके किये गृहस्थाश्रमकी तैयारी करनी चाहिये और वह इस विशिष्ट प्रकारसे ही करनी चाहिये। इसके किये कठोर अनुशासन अपेक्षित है। यदि वह न होगा तो राष्ट्रका निर्माण होना भी असम्भव है। इस कार्यक्रमकी यह परंपरा प्यानपूर्वक पाठक विचार कर देखें। इसमें बुद्धिपूर्वक राष्ट्र नियोजन है तथा यही मुख्य है।

रावण-साम्राज्यके विरुद्ध ऋषियोंने कान्ति की। उस समय भी इन्होंने हृदी पराजिते नयी पीढ़ीका निर्माण किया। 'रावण-बध दधत्' ही मानो प्रत्येक युवक बन गया। इन युवकोंका रामको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। यह कार्य सतत एवं अविश्रान्तगतिसे ४० वर्षोंसे जारी था। इस समय पीढ़ीकी पीढ़ी नवीन उल्लाहसे परिपूर्ण थी।

'सुप्रजा निर्माण' ऋषियोंके कार्यक्रमका एक प्रमुख भाग था। यह बात यदि हम ठीक ठीक समझ सकें तो हमें यह अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है कि तत्कालीन दृष्टिकोण धर्मीपर स्वर्ग स्थापन करनेमें किस प्रकार उपयुक्त था। उत्तम सन्तान, उत्तम वीर संतान निर्माण करनेकी योजना हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थोंमें अनेक हैं। श्रीमद्-भागवतमें कश्यप वीर अदिनिका संवाद इस दृष्टिसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जगद्विख्यात वीर पुरुष उत्पन्न हो, ऐसी अदिनिका हृच्छा थी। कश्यपकन्धिने इसके किये 'एक वर्षतक असुक निवसका पाकन कर तथा बादमें यह प्रभ एव' ऐसा उससे कहा। वैसा करनेपर उसे दिग्विजयी पुत्र उत्पन्न हुआ। द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न जैसी सन्तानें हृदी उद्देश्यसे उत्पन्न की गई थीं। एवाद्दिपयक वर्णन अनेक स्थानीपर हैं और वे सब देखने योग्य हैं।

इन सबका तात्पर्य यह है कि 'हमें असुक प्रकारका पुत्र हो' ऐसी सुदृढ़ महत्वाकांक्षा पत्नी एवं पतिको मनमें धारण करनी चाहिये। वैसा वातावरण अपने चारों ओर रखनेका प्रयास करना चाहिये, खानपान उदुत्कृष्ट रखना चाहिये, नियम एवं नैतिक साधन बनाना चाहिये, तथा विरोधी विचार मनमें न आने दे। इस प्रकार दृढ़ प्रजा निर्माण की जा सकती है। जगदी पीढ़ीको तैयार करना

हो तो प्रथम मातापिताको विचारवान् बनना चाहिये।

स्वार्थी, डोंगी, रिश्वतखोर, काकाबाजार करनेवाले, स्वार्थके किये दूसरेकी गद्देन काटनेवाले यदि मातापिता होंगे तो वेसे बीजसे वैसा ही बंजुर उत्पन्न होगा। किन्तु यदि शीघ्रवान् वातावरण उत्पन्न होगा तो सन्तान भी शीघ्रवान् होगी। वैदिक कालमें वज्रद्वारा इस प्रकारका शीघ्र-सम्पन्न वातावरण निर्माण किया जाता था तथा वीर युवका निर्माण करना भी वज्रमेंका एक भाग था। इसी-किये सत्पत्नीक वधमानकी यज्ञके किये आवश्यकता रहती थी। अनेके पुत्रपुत्र वज्र होता ही न था, इसका यही एकमात्र कारण है।

वेदमें युवके किये 'वीर' नामका ही प्रयोग हुआ है। 'वीर युव हो' यह कितनी प्रबल इच्छा इस वैदिककालमें थी, यह इस बातसे समझमें आ सकती है। कबकेको 'वीर' तथा कबकीको 'वीरा' अथवा 'एकवीरा', कहा जाता था। कबका और कबकी वीरतासे युक्त हो वह कदाहल काल किसकिये होना चाहिये। इस भूमिपर स्वर्गधातका सुख सबको पहुँचाना है। यह कार्य वीर सन्ततीके बिना नहीं हो सकता। इसकिये वीरपुत्र एवं वीरपुत्री आवश्यक है। बुढ़के समान जो लोग इस विषयको गम्भीर मानते हैं तथा जो स्त्री को पापकी खान समझते हैं वे सुप्रजा निर्माणका आहम्बर किसकिये करेंगे? वीरोंको मजसूतका गोला माननेके पश्चात् इसमें रहना कौन चाहेगा?

किन्तु ऋषियोंकी दृष्टिसे यह शरीर 'देव' मन्त्रिण था, यह शरीर ससर्पियोंका पवित्र आश्रम था। यहीं पर 'सर्व-विद्-मानन्द' का वे अनुभव करते थे। यह विचारवाला छुल्ल होगाई तथा आज हम निरासतावादी विचारधारामें गोते लगा रहे हैं। स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात् हमें अपनेमें आसतावादी विचार उत्पन्न करने चाहिये। अनेके छेकमें इसीका विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

ऋषियोंको यह संसार क्षणमङ्गलु प्रदीप्त नहीं होता था तथा असार भी नहीं लगता था। यहीं पर 'सर्व-विद्-मानन्द' का वे अनुभव करते थे। यह विचारवाला छुल्ल होगाई तथा आज हम निरासतावादी विचारधारामें गोते लगा रहे हैं। स्वराज्य प्राप्तिके पश्चात् हमें अपनेमें आसतावादी विचार उत्पन्न करने चाहिये। अनेके छेकमें इसीका विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

[लेखांक ५]

पृथ्वीपर विचारोंका राज्य

“ थियो जो विष्वा विराजति ” ऐसा ऋग्वेदमें कहा है । “ Idias rule the World ” ऐसा भगवद्गीतामें कहा है । “ पृथ्वीपर विचारोंका राज्य है ” ऐसा अर्थ है यहाँ समझना चाहिये । ‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’ मन्हीं बन्धमोक्ष-गुणामी अथवा स्वतन्त्रता-का कारण है, यह जो कहा जाता है इसका भी यही अभिप्राय है । अतः हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि मन एवं बुद्धि तेजस्वी रहे । एक बार यदि मन तथा बुद्धिमें मलिनता आजाय तो मनुष्यकी उन्नति होना सम्भव नहीं है । मन एवं बुद्धि विचारोंका, कल्पनाओंका, तथा निश्चयका अधिष्ठान है । मनके शुद्ध होनेपर ही मनुष्यकी उन्नति सहस्रावधि बिनाओंको दूर करके भी हो सकती है । विचारोंका इतना अधिक महत्त्व है । इसलिये हमने यह विवेचन किया कि वैदिक दृष्टिकोण विश्वको देखनेके लिये किस प्रकारका था तथा बुद्धका दृष्टिकोण किस प्रकारका था । इस विवेचनसे यह बात भलि साँति प्थानमें आजाती है कि बुद्धने हमारी विचारधारापर ही कुठाराघात किया है तथा वह अत्यन्त घातक सिद्ध हुआ है ।

यहाँ ‘ बुद्ध ’ का अर्थ केवल गौतम बुद्ध ही न समझना चाहिये । ‘ बुद्ध ’ शब्द निराशावादी विचारोंका प्रतीक है और यही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है । अनेक निराशावादी पन्थोंका नामोलेख करनेकी अपेक्षा उन सबका समावेश ‘ बुद्ध ’ इस एक शब्दमें कर दिया गया है ।

विश्वकी ओर आनन्दमय दृष्टिसे देखनेवाले ‘ आर्य ’ तथा विश्वकी ओर दुःखमय दृष्टिसे देखनेवाले ‘ बौद्ध ’

यही अर्थ यहाँ अभिप्रेत है । बुद्धके पञ्चाङ्की विचार-धारा इसी प्रकारकी निराशावादी विचारधारा है और वह इसकी गहरी पैठ गर्द है कि जोसेले प्रयत्न द्वारा उसका बन्धमूलन होना सम्भव नहीं है । मैं, मैं, कहनेवाले आधुनिक पुण्यार्थवादी भी अन्तःकरणके अन्तर्हिम भागमें बौद्ध ही होते हैं । इस विश्वमें एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि पाठक अधिकारि समझ सकेंगे ।

सन्तोंमें बौद्ध-विचार

समस्त महाराष्ट्रीय अथवा भारतीय सन्तोंमें समर्थ रामदास स्वामी विचारोंकी दृष्टिसे देखनेपर ऊँच वैदिकधर्मी थे । वह बात उनकी उपासनामें धनुषीरी राम एवं भक्त हनुमानके उल्लेखसे स्पष्ट प्रतीत होती है । राम वैदिक आदर्शका प्रतिनिधि पुरुष था । उन्हें निष्कर्म देवता अवस्थित न था, अपितु २३ कोटि देवताओंको रावणके कारावाससे मुक्त कराकर अयोध्यामें स्वर्गधाम निर्माण कराने-वाला, बुद्धके लिये सदैव तत्पर रहनेवाला धनुषीरी वैदिक आदर्श पुरुष राम अवस्थित था ।

ऐसे समर्थ रामदास स्वामीको भी गर्भवास दुःखदायी प्रतीत होता था । ‘ दासबोध ’ नामक अपने ग्रन्थमें उन्होंने गर्भवासका जो वर्णन किया है वह अशास्त्रीय तथा असत्य जो है ही, किन्तु उबकाहट लानेवाला एवं वैदिक विचारधारासे भी बहुत भिन्न और बौद्ध विचारोंके अति समीपका है । ‘ बाळकके नाक मुँहमें कीटाणु जाते हैं, गर्भाशयमें वह विष्टा एवं मूत्रमें सड़ता रहता है ’ यह वर्णन अनुपयुक्त एवं अव्यर्थ है ।

गर्भाशयकी व्यवस्था कितनी उत्तम रहती है, यह बात सभीको जाननेकी आवश्यकता है । परमेश्वरका अमृतपुत्र जहाँ रहेगा वहाँ कीड़े और विष्टादि कैसे पहुँच पायेंगे ? अथवा विष्णु उसकी वहाँ पहुँच सके इसप्रकारकी अर्थात् योजना यहाँ रहती है । यदि माताको बच्चा लग जाय तब भी बाळक सुरक्षित रह सके, ऐसी उत्तम व्यवस्था यहाँ रहती है । जहाँ परमेश्वरका अंश नौ महीनेतक ३३ देवताओंके साथ रहेगा वहाँकी उसकी पवित्रताका भला कौन वर्णन कर सकता है ? वह कैसे वहाँ मलमूत्रमें सड़ सकता है ? किन्तु संतजन इसीका कितना शोषपूर्ण एवं मिश्रित वर्णन करते हैं । निःसंशय यह विचारधारा बुद्धकी है ।

अथकि समर्थ रामदास स्वामीके ग्रन्थोंमें इन विचारोंको स्थान मिलता है तो अन्य सन्तोंके विषयमें कहना ही क्या ! इससे यह ज्ञात होजाता है कि सारे सन्त भंगतः बुद्ध

विचारोंसे आक्रान्त थे। अथवा वे इन विचारोंका परि-
त्याग करनेमें असमर्थ थे। इस विचारोंका समाजके
अन्दर इस प्रकार सन्निवेश होचुका था कि दूर रहना
सन्तोंके किये सम्भव न था।

इससे विदित हो सकता है कि बुद्धके विचारोंका प्रभाव
कहाँतक है तथा 'विचारोंका राज्य' यानि क्या है और
उसकी व्यापकता कितनी रहती है।

विचारोंका यह संमिश्रण हमें आज भी प्रसिद्ध किये
हुए है। वह दूर हुए बिना हमारा उद्धार सम्भव नहीं
हीकता। भारतीय सम्प्रदा अगुआ उद्धार करेगी, वह
सत्य है; किन्तु वह सम्प्रदा बुद्ध विचारोंमें छिपटी सम्प्रदा
नहीं है क्योंकि वह सम्प्रदा तो कदाचित् भारतको
पुनः रसातलमें जा डकेले। इसलिये आज हमें जलान्त
सावधान रहनेकी आवश्यकता है।

सन्तोंका आन्दोलन

बहुतेरे लोगोंकी यह समझ है कि इन सन्तोंने महा-
राष्ट्रकी स्वतन्त्रता प्राप्तार्थ सहायता की। सन्तोंने अपनी
समझके अनुसार १०० वर्षोंमें जो किया जा सकता था-
वह किया। महात्मा जैसे वीर शान्तकी आगुत करनेके
किये क्या १०० वर्षोंकी अपेक्षा है? राष्ट्रीय आन्दोलन तो
उसे ही कहा जायेगा। जो पांच पचास वर्षोंमें एक
हो जाय जिसके किये तीन सौ वर्ष लग जाय वह कैसा
राष्ट्रीय आन्दोलन!

महाराष्ट्र वीरोंका प्रदेश है। यहाँका कोई भी आन्दो-
लन ५-१० वर्षोंमें ही सफल होजाना चाहिये था। उसके
किये १०० वर्षों तक शांति बजाकर आगुत करनेका जो
प्रयत्न असफल हुआ उसके पीछे एक विशेष कारण है।
सभी सन्तोंकी यह मान्यता थी कि 'संसार दुःखमय है'
अतः ऐसे इस संसारका शासन विन्दु कर्म या मुसकमान
एक जैसा ही है। यही मान्यता जनतामें भी काम करती
रही। इस प्रकारके विचारोंमें भ्रम। किस प्रकारसे क्रान्ति
सम्भव है? इस मौद-विचार धारके कारण ही महा-
राष्ट्रके सन्तोंकी तीन आतादितोंतक भी कोई सफलता न
मिली।

विचारधारा ही यदि शुद्ध न हो तो सर्व प्रयत्न ही हल

प्रकार मिलीमें भिन्न जाते हैं। पाठकोंको इस विषयमें
ध्यान रखना चाहिये तथा अपने विचारोंको शुद्ध रखनेका
यत्न करना चाहिये।

विश्वरूप परमेश्वर ^{३०}

जिस भारतीय आर्यसंस्कृतिका हम विचार कर रहे हैं
तथा जिसके साथ अन्य विचारधाराओंकी तुलना हम कर
रहे हैं, उनमें मुख्य आधारभूत विचार यह है कि यह
विश्व परमेश्वरका रूप है। 'एकतया सर्व भूतान्तरात्मा
कर्म कर्म प्रतिक्रिया बहिष्' सर्व भूतान्तरात्मा प्रत्येक रूपमें
तत्त्व होकर स्थित है तथा वह उस रूपके बाहर भी है।
यह सब भूतान्तरात्मा एक है और यही हमारा आदर्श
है। सर्व भूतान्तरात्मा सबका एक है; अतएव आध्यात्मिक
दृष्टिसे सबकी एकतामता है। यह मौलिक आध्यात्मिक
एकता, संयुक्ती एकता, -प्रत्यक्षरूपमें व्यवहारमें जानी है।

बुद्धने प्रत्येकका जीवात्मा भिन्न मानकर आध्यात्मिक
एकतामकताके सूत्रपर ही कुठाराघात किया है। साथ ही,
जैसे केवल अथवा ही हैं, कोई किसीका नहीं है, यह सिद्धान्त
प्रतिपादित करते 'प्रत्येक व्यक्ति विश्वकृष्ण भिन्न है' यह
वाक्य स्थिर की और संगठनका आध्यात्मिक आधार ही
विनष्ट कर दिया!! जीव अकेला उत्पन्न होता है, अकेला
मरता है, सब अपने ही कर्मोंसे बांधे जाते हैं, परस्पर
किसीका सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार एकतामकताके स्वाभ-
पर अनेकतामकता-दृष्ट्युत्पत्त्यभाव निर्माण किया।।। इस
प्रकारके भाव यहाँ वहाँ वहाँ संगठन साधिका निर्माण
होना सम्भव ही नहीं है, यह स्पष्ट है।

वैदिकधर्मियोंके सम्मुख विश्वरूप ईश्वर सर्वदा खड़ा
रहता था। इस प्रकार ईश्वरके सामने मैं खड़ा हूँ तथा मैं
इस ईश्वरके अन्दर हूँ। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अन्दर,
बाहर वह ईश्वर है। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यपितमान है।
उसके सम्मुख कोई भी कुछ छिपकर किसी प्रकारका कुकर्म
नहीं कर सकता, ऐसा उबका विश्वास था। सर्व व अर्थ
उसके पहलेवारा था भ्रम है। अन्य देव भी उसीके संग हैं।
उन्हींमें मैं भी हूँ। वह अन्तम आत्मा वैदिक धर्मोंमें
जीवकर्म थी। इस प्रकार ईश्वरकी ये प्रत्यक्ष सेवा किया
करते थे। कहीं भी जानेपर विश्वरूपी ईश्वर उनके पार्श्व

भोर विद्यमान रहता ही है, ऐसा कन्हे दिखाई देता था। जिन्हे ऐसा दिखाई देता हो उनके द्वारा जानबूझकर कुछनै नहीं हो सकता। यही कारण था कि सम्प्रत्युत्ता अनुशासन-बद्ध आचार्य दक्षता पूर्ण रहा करते थे एवं सतत प्रगति भी करते थे।

इस विश्वरूप ईश्वरके आदर्शका परिणाम उनके जीवन में किस प्रकार उतरा था, वह बात जगके केसोंमें हम उपस्थित करेंगे ही। किन्तु यहाँ अभी वह दिखाना है कि बुद्धने ईश्वरका परित्याग करके हमारे समाजमें भ्रातृत्वता निर्माण कर दी। इस धार्मिका विनाशक कोई नहीं है। भिक्षु भिक्षु जीव अपनी उन्नति अथवा अवगति कर लेते हैं तथा कभी न कभी वे निर्धनगत पहुँच ही जायेंगे।

‘ईश्वर’ निर्दोष, समर्थ, सर्वज्ञ, सर्वसत्त्वितानके आदर्श कर्णों वैदिक भाषोंके सामने समुपस्थित था। उसे इटाकर बुद्धने भ्रातृत्वताकी अन्वयवस्था सबसे समुत्तम की।

यही कोई वह कहे कि ‘ईश्वरके अस्तित्वमें प्रभाव पड़ा है।’ तो इसका उत्तर अभी देनेकी आवश्यकता नहीं है। वैदिक ऋषियोंने ईश्वरका साक्षात्कार किया हो था व हो अवथा ईश्वर सम्प्रत्युत्त हो था व हो, ईश्वरके जिस रूपका उन्होंने प्रतिपादन किया है वह काल्पनिक हो अथवा सत्य हो, उसे यदि आदर्श मान लिया जाय तो वह हमारा मार्ग-चूकन कर सकता है वा नहीं? केवल इसी प्रश्नके लेकर बातक यहाँ विचार करें तथा हम भी इसी बातको सामने रखकर विचार करेंगे।

ईश्वर आदर्श पुरुष है

ईश्वर समर्थ, सर्वज्ञ, सर्व विनाशक, न्यायकारी, दुष्टोंको मारनेवाला, सबकोका सारक, सबका मार्गदर्शक तथा इस विश्वका स्वामी है। जराका सारात्मक बनना है, वह हो जानेपर अनेक वर हन ईश्वरीय गुणोंके पुत्र हो जायेंगे। यहाँ ईश्वरको हमने अपना आदर्श माना है। किन्तु ईश्वर है ऐसा ही मैं भी होऊँगा, अपना मैं भी समर्थ, शान्ति, विनाशक, न्याय व्यवहार करनेवाला, दुष्टोंको दण्ड देने-वाला, सबकोका सहायक तथा मार्गदर्शक होऊँगा। वह इस प्रकारका उदात्तिका सम्पत्तिका वैदिक भाषोंके समुत्तम था। ईश्वरके होने का व होनेपर भी जो विश्वासपूर्ण रहे ईश्वरको मानेंगे तथा ऐसा स्वर्णको जगत्में अल्पवृत्त होने उन्नी उदात्तिका कर्णार्थक विधित हुआ था समझना चाहिये। ऐश्वर्यवाको वह स्पष्ट दिखाई देगा।

वैदिक ऋषियोंका ईश्वर भिन्नरूप है। इसके अस्तित्वके विवरणमें कन्हे संशय था ही नहीं। तथापि अजगत्के किये हुये यदि कविकी कल्पना ही मान लें तब भी उस कवि कल्पना द्वारा जो आदर्श समुत्तमोंके सामने रखा गया वह श्रेष्ठ ही था वह निःसन्देह है। काल्पनिक आदर्श भी यदि प्रभावशाली हुआ तो उसे माननेवालों पर प्रभाव पड़ता ही है।

इस आदर्शको बुद्धने समूह उखाड़ फेंका। विश्वको भ्रातृत्वक बना दिया। बुद्धने समूह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि राष्ट्रमें संगठनका सामर्थ्य ही शेष न रहे और जनता आदर्श रहित होकर सर्वत्र भिक्षु की सी रहे। इस अवस्थाकी सम्पूर्ण वास्तविक बुद्धपर है। यही कारण है कि बौद्ध धर्मकी छायामें आ जानेपर कोई भी देश समुत्तम न हो सका। अशोकने जिस जिस देशमें बुद्ध धर्मका प्रसार किया वे सभी देश अवगति ही होते चले गये।

अनेक धर्मोंकी तुलना

ईश्वरके अस्तित्वको स्वीकारनेवालोंमें—वैदिक धर्मी भाव, पारसी, बहुरी, ईसाई तथा मुसलमान हैं। हिन्दुओंका अन्तर्भाव वैदिक धर्मी भाषोंमें हो जाता है, अतः उनका पृथक् उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है। पारसी धर्म तथा वैदिक धर्म मिलते जुळतेसे धर्म हैं तथा बहुरी इस जगत्में बहुत ही मोटे हैं। अतः वैदिक-ईसाई-मुसलमान हैं ही देवता विषयक कल्पनापर हम विचार करेंगे जिससे कि सम्प्रत्युत्ता तुलनात्मक विवेचन हो सके।

ईसाई तथा मुसलमानार्थ ईश्वरको तीसरे अथवा पाँचवें आकाशमें स्थित मानते हैं। वह पृथ्वीपर नहीं आता। आकाशमें रहकर वह अपने प्रतिनिधि द्वारा पृथ्वीके मानवोंका न्याय करता है। ‘वह आकाशके तीसरे मंडलपर रहता है तथा कभी भी नीचे नहीं आता’ इस प्रकारकी जनकी मान्यता होनेके कारण बीचके प्रतिनिधिका महत्त्व उनके यहाँ विशेष बढ़ गया है। वह ईश्वर समुत्तमके आचार व्यवहार समझनेमें असमर्थ रहता है। उसका प्रतिनिधि जिसकी शिफारिस करेगा उसका उद्धार होगा, शेष सम्जन होनेपर भी दावाश्रित जगत् ही रहेंगे, यही न्याय है!

देवताकी कटाई

वह मुसलमानी आदर्शार्थका समूह है। मानवी उन्नति-के किये पुरातन कल्पनामें साधक नहीं होसकता। मुसक-

मानी पंथने एक और कल्पना की है, वह इस प्रकार है- 'देवताकी कड़ाई देवताके पास चूँकेपर डकछती रहती है' उसमेंसे अपनी कबली (पत्नी) द्वारा वह जीवके सिरमें थोड़ा थोड़ा देवका रस डालता रहता है। यह रस कभी किसीके दिलमें अधिक जा आता है तो कभी कम। एकको कम तथा दूसरेको अधिक क्यों? यह प्रश्न ईश्वरसे कोई कैसे पूछ सकता है? यह 'किसतकी कबली' ईश्वरके पास है। सुसलमान बादशाहोंका आचरण देखकर किसीने यह कल्पना कर ली होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें तथ्यज्ञानका तो अंश भी नहीं है। यदि सचमुच ईश्वर ऐसा करता होगा तो वह अन्याय ही होगा। किन्तु सुसलमान तथा ईसाई धर्मका ईश्वर सचमुच ऐसा ही है। उनका यह ईश्वर उनकी सोचा देता है। जहाँ उनका ईश्वर ही इस प्रकार अन्याय करता हो वहीं उनके अनुयायी यदि बुध्दीपर अन्याय करें तो उसमें जाबर्दस्ती कौनसी बात है?

वैदिक ईश्वर पक्षपातरहित है

वैदिक धर्मियोंका ईश्वर तो (यथा कर्म तथा भुक्तं) जिसका जैसा ज्ञान तथा जिसका जैसा कर्म होगा उसे ठीक वैसा ही फल देता है। वह उसमें किंचिन्मात्र भी अवग्राहिक नहीं करता। यह ईश्वर हतना अधिक पक्षपात छूट्ट है। पक्षपातरहित होनेका बादर्से विश्वके सम्मुख रहनेवाके वैदिकधर्मों ही हैं।

हतनाही नहीं अपितु वैदिकधर्मों साधक स्वयंको परमेश्वरका 'अमृत पुत्र' समझते हैं तथा परमेश्वरके साथ माता-पिता, गुरु, अन्तु, एवं मित्रका सा व्यवहार करते हैं। (स माता स पिता स बन्धुः) जितने समीपके सम्बन्धसे पुत्र माता-पिताकी गोदमें बैठकर आश्रयिता व्यक्त कर सकता है, वतनी आश्रयितासे वैदिक धर्म ईश्वरसे सम्बन्ध जोड़ सकता है।

सुसलमान त्यों ईसाइयोंके लिये ऐसा करना सम्भव नहीं है। ईश्वरके प्रतिनिधिका उनके पास प्रसन्नितपत्र यदि न हुआ तो सपुत्र भी नरकाग्निसमें जलता रहेगा, ऐसा उनका मत है ! किन्तु वैदिकधर्मों धर्म परमेश्वरके सम्मुख खड़ा रहकर ईश्वरसे कहेगा कि-मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, फिर मुझे यह दण्ड किसलिये ? ईश्वर समर्थ

होनेपर भी यदि हमसे कोई छुक्रम न हुआ होगा तो हमारा बहित नहीं कर सकता, यह विश्वास यहाँ पर है। 'देवकी कबली' सुसलमानोंके समान यहाँ पर नहीं है। अपने वैयक्तिक तथा सामुदायिक कर्मोंके अनुसार हमारी उन्नति अथवा अवनति होगी, इस मिश्रित धारणाके कारण भीमांसकोंने तो ईश्वरका विचार तक नहीं किया। हतनी बौद्धिक स्वतन्त्रता वैदिक धर्मोंमें दिखाई देती है। 'सुदाकी मर्जी' जैसे शब्द यहाँ दिखाई नहीं देंगे।

जिस प्रकार ईश्वर ज्ञानम्प स्वकृप है, सामर्थ्यवान है, नियन्ता है, पालक-पोषक-रक्षक है, न्यायी है वैसा ही मैं बनूँगा। मैं आज जीव-स्थितिमें होनेपर भी माझी-स्थिति-प्राप्त करूँगा, वह सुदृढ विश्वास तथा यह अन्तिम ध्येय विषयक दृढ निश्चय वैदिक धर्मोंमें दिखाई देता है। यहाँ प्रतिनिधिके शिक्षारम्पवकी आवश्यकता नहीं है। (यथा कर्म तथा भुक्तं) जैसा कर्म करोगे तथा जैसा ज्ञान होगा वैसी उसकी प्रगति होना यहाँ सम्भव है।

माझी स्थिति प्राप्त हुई, नरका नाराधन हुआ, जीवका सिव, तथा बुद्धका मुक्त होनेपर इसमें ईश्वरके गुण दिखाई देने लगते हैं तथा ये प्रभावशाली हुए हुए दिखाई देने लगते हैं। यह कितना बड़ा आश्चर्यविशाल है !! 'अमृतपुत्र' सिद्ध होनेपर जीव 'अमर पिता' अमर ही होगा, यह कितना दृढ विश्वास है ? परमेश्वर होनेका अर्थ ईश्वरके, परमेश्वरके, परमात्माके सम्पूर्ण गुण दिखाई देना है। परमेश्वरके इन गुणोंका वर्णन हमारे वेद साक्षात् प्रमथोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किये गये हैं। यह साधक इन गुणोंको आज भी पढ़ता और देखता है तथा वह समझ देता है कि मुझे इस रूप स्थिति तक पहुँचना है। सुसलमान व ईसाई जैसे ईश्वर माननेवालोंको एवं जैन-बौद्धोंके समान ईश्वरके अस्तित्वको न मानने वालोंको इस प्रकारका प्रयत्न आत्म विवेदास प्राप्त होना सम्भव ही नहीं है।

भारतीय संस्कृतिके आधारस्थानमें यह इस प्रकारका आत्मविश्वास है। इनका यह ईश्वर जीवके लिये वैयक्तिक सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रान्तर्रीय कर्तव्योंके लिये आधार बन सकता है। यह किस प्रकार बादर्से है ? इसका विचार अगले केन्द्रमें किया जायगा।

अनुवादक- महेशचन्द्रशास्त्री, विद्यानास्कर, साहित्यरत्न,

राजयोगके मूलतत्त्व और उनका अभ्यास

[प्रकरण ८ काँ]

लेखक — श्री. राजाराम सखाराम भागवत, एम्. ए.

अनुवादक — श्री. महेशचन्द्रशास्त्री, विद्याभास्कर, साहित्यरत्न

(गताङ्कसे आगे)

‘ सूक्ष्म दृष्टि ’

अपुनक विवरणसे पाठक यह जान सकते हैं कि यह वाक्य एक विशेष द्वात्रिंशत्ताकिके लिये प्रयुक्त नहीं हुआ है, उसमें अनेक बातोंका समावेश हो जाता है तथा वह भिन्न भिन्न भूमिकाओंपर काम करता है। इस सूक्ष्म दृष्टिकी सिद्धि प्राप्त एक प्रयुक्तको केवल सुबकोंके दिखार्ह देना; किन्तु पूर्वजन्मकी बातें यह नहीं कह सकेगा। दूसरेको श्रेष्ठ-स्वर्ग दिखार्ह देगा और अपने पूर्वजन्मोंकी स्मृति भी होगी। मनुष्य-मनुष्यमें ऐसे श्रेष्ठ कमिष्ठताके अनेक भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार एक मनुष्य किसी एक शाखाका विशेष अभ्यास करता है और दूसरा उसका अभ्यास नहीं कर पाता, इसलिये फरक हो सकता है। भूतोंमें हो मनुष्य अपनी कर्मस्मृतियों तथा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सारे उद्योग करनेका सामर्थ्य रखते हुए भी एक मनुष्य ठहर सकता है, साहक या बोरेपर बैठ सकता है अथवा कोई क्षेत्र भाँजिले केवलमात्र देखकर उसकी लम्बाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि ठीक ठीक बता सकता है। तथा दूसरा यदि कुछ न कर सका तो भी वह टंकलेखन (या टाइप रायटिङ्ग) अथवा छपुलेखन (Short hand) कर सकता है, बाजेकी पेटी बना सकता है रसिकताकेसाथ साहित्यका आनन्द लूट सकता है। यही न्याय सुबकोंके लिये भी लागू है। भिन्न भिन्न शाखाओंका विशेष अभ्यास करनेके कारण सुबकोंकी चाहे संपूर्ण इन्द्रियाँ कार्यक्षम हुईं तब भी एक मनुष्य एक बात कर सकता है, दूसरा

कैसे करनेमें असमर्थ रहता है। अतः सुबकोंमें कार्य करनेकी सिद्धि यद्यपि दोनों व्यक्तियोंको प्राप्त रहती है तथापि वे दोनों सबकुछ कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन कियामोंकी स्मृति मस्तिष्कमें उतरनेपर समझना चाहिये कि एक नहीं ‘ दृष्टि ’ प्राप्त हो गई है। मैं उस दृष्टिसे देख सकता हूँ ‘ ऐसा एकको अनुभव होता है। तथा दूसरा समझता है कि ‘ मैं देख नहीं सकता तो सुन सकता हूँ । ’ ऐसा मनुष्य इस वाकिको ‘ सूक्ष्म दृष्टि ’ वह नाम न देकर ‘ सूक्ष्म-श्रवण ’ या clairaudience कहेगा। भूतोंमें भीष, काम, जीम आदि बिल्कुल भिन्न इन्द्रियाँ हैं। सुबकोंमें उसकी मिसल नहीं है तथा सुबकोंमें वे एकिकृत ही रहती हैं। ×

पाठक सुनो मैं सिद्धियोंकी जो विवेचना की है वह प्राचीन पद्धतिकी है। आधुनिक सुसिद्धित व्यक्तियोंको मौलिक शास्त्रका सुस्पष्टस्थित ज्ञान होनेकी बादत हो जानेके कारण वे पतञ्जलिकी प्रणाली ठीक ठीक नहीं समझ सकते और उन्हे वह कष्टिकर भी न लगेगी। साथ ही एक ही सिद्धान्त (मुद्रा) से संक्षेप बात एकत्र ही न लेकर पतञ्जलिके उनको अध्यवस्थित रूपसे अपने सूत्र ग्रन्थोंमें इतस्ततः बिखेर रखता है, ऐसा वे समझने लगेंगे। वर्णन-प्रणालियोंमें विभिन्नता होनेके कारण ऐसा होता है। इसी प्रकार ‘ ये सिद्धियाँ किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिये ’ यह बताने हुए उन्हींने अलग-अलग संक्षेपमें कह दिया है कि वे संक्षेप या मनको एकाग्रतासे प्राप्त करनी चाहिये। जानबूझकर उन्हींने उसका विस्तार अधिक वर्णन नहीं किया है। उदा-

× सूत्र ३, ४० में पतञ्जलिके इन्द्रियोंके पांच भूमिकाके पांच प्रकार विहित किये हैं। आगे वर्णित है।

हरणार्थ 'भुवन ज्ञानम् सूर्ये संयमात् । (३, २९)
 सर्वात् सूर्यपर मन एकाग्र करनेसे भू, भुवः, स्वः आदि
 जो भुवन या लोक हैं, उनका ज्ञान हो जाता है और
 'अस्तेयं प्रतिष्ठायाम् सर्वं रत्नोपस्थानम् । (२, ३७)
 अर्थात् चोरी न करना, यह गुण अन्तराहमे प्रविष्ट हो जाय
 तो सब प्रकारका वैभव प्राप्त हो जाता है, ऐसा वे कहते
 हैं। तेज बुद्धिसे मनुष्यको ये विधान सच्चे मालूम नहीं
 होंगे। सचमुचमें ये विधान असत्य नहीं हैं किन्तु वे इतने
 संदिग्ध हैं कि उनका वास्तविक अभिप्राय एकदम मनुष्यके
 ध्यानमें आने जैसा है ही नहीं। पुस्तकें पढ़नेसे मनुष्य भाय.
 सी. एस. परीक्षा पास कर लेता है या एक दूसरेसे संलग्न
 चौकटोंके समूहपर मन एकाग्र करके मनुष्य सत्तरांशकी
 प्यासीसे मात करनेमें समर्थ हो जाता है, इस विधानोंके
 समान वे सूत्र हैं। मैं पुस्तकें पढ़ूँगा तो भाइ. सी. एस.
 परीक्षामें उत्तीर्ण हो ही जाऊँगा ऐसा किसी युवकको भ्रान्त
 हो सकता है बन्धन रंगीन साड़ी सरीदर केनेसे सत्तरांशका
 खेळ आ ही जायेगा, ऐसी कल्पना कोई तरुणी करे तो
 उनकी गणना पागलोंमें होगी। सूत्रोंके इस प्रकारके संदि-
 ग्धपनके कारण बहुतसे लोग चाहे जैसी कल्पनायें मनमें

करने लगते हैं और स्वयंकी गलत फहमी कर बैठते हैं।
 सूर्य यदि अपनी सूर्य मालाका मध्य केन्द्र है तो उसका
 बचने सूर्यमालात्तरगत सम्पूर्ण ज्ञानसे कुछ निकट सम्बन्ध
 होना चाहिये। सृष्टिमें यदि कोई सुबुद्ध योजना होगी, उसके
 पीछे यदि कुछ ज्ञान गर्यं बिम्ब साक्षि होगी तो सम्पूर्ण
 अस्तेय वृत्ति तथा निर्लोभताकी पराकाष्ठा जिसने प्राप्त कर
 ली होगी उसे उसके योगक्षेमके सम्पूर्ण लाभन प्राप्त होनेकी
 सृष्टिमें कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। जो
 कार्य वह अंगीकार करेगा उसके साधन उसे पर्याप्त प्रमा-
 णमें सृष्टि देती होगी यह स्पष्ट है। ये बातें उपर्युक्त सूत्रोंके
 मूलमें हैं। किन्तु स्पष्टतः वर्णन न होनेके कारण ये बुद्धिके
 किये विचित्रसे प्रयोग होती हैं।

मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरोंसे भुवलोंक, स्वर्गलोकमें
 सरलतासे घूमफिर सकता है, इस सिद्धि का निर्देश पतञ्ज-
 लीने एक सूत्रमें किया + है। उस सूत्रका अर्थ यह है कि
 शरीर और आकाशके सम्बन्धपर यदि मन एकाग्र किया
 जाय, छोटे और बड़ेके पदार्थोंके समान यदि चित्त बना के
 वो योगी अमरात्मकमें घुम सकता है। इसी प्रकार एक
 और X सूत्रमें कहा है कि इन्द्रिय जय हो जानेसे मनुष्यको

+ कायाकाशयोः संबंधं संयमात् लघुतुल्यसमापत्तेः च आकाशगमनम् (३, ३२)

X ततो मनोजित्वं विकरणभावः प्रधानजयः च । (३, ४८) दूर जाकर दूरीकी बातें देखनेके विषयमें
 प्रेरित कृत Psychological Research पृ. १५२ पर प्रो० रिसेका अनुभव देखिये। प्रो० रिसे कहते हैं—

मैंने किमोनी नामक एक लड़के मेस्मेरिक निद्रामें लुका दिया तथा कुछ दूरीपर स्थित मेरी रसायनशालाके, मेरे
 हाथ नीचे काम करनेवाले Langlois नामके व्यक्ति तथा कर रहे हैं। ऐसा उससे पूछा। उसने कहा— 'उसका
 शरीरका एक भाग जल गया है, बायां हाथ जल गया है। वह भागसे नहीं जला है। जिस पदार्थसे जला है उसका
 नाम मुझे मालूम नहीं है। वह पदार्थ पीछेसे रंगका है। लीशोमें बंधेकते हुए वह हाथपर गिर गया है और एकदम
 वहींपर फोड़े आगये हैं। उसका यह वर्णन ठीक था। ये मोमीन लीशोमें बंधे रहें थे। दाहिने हाथसे उन्होंने शब्दा
 पकड़ रक्खा था। उस शब्दके ऊपरसे हाथपर मोमीनकी चार टुकड़ गई। तुरत उन्होंने पानीमें हाथ डुबा दिया, किन्तु
 तत्काल वहीं फोड़े आगये।

अनेक ग्रन्थोंमें ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मेस्मेरिक निद्रामें पड़े हुए एक व्यक्तिने कई मील दूरीपर जलते हुए एक
 धाँसी सूचना दी, जो सचमुच ही जल रहा था। इसका उदाहरण रीसेकृत Our Sixth Sense इस पुस्तकमें पृ० ७७
 पर है। इसमें दूरीपर दृश्य होनेके अन्य अनेक उदाहरण भी हैं।

एक मनुष्य रातमें एक स्थानपर सो जाय, सोनेसे पूर्व मैं बौद्धिमें रहते हुए असुख असुख स्थानपर जाऊँगा और दिखाई
 देंगा, ऐसा निश्चय करे और उस रातमें उस स्थानके लोगोंको (पढ़के कोई कल्पना न होनेपर भी) वह वहाँ आया था
 इसकी प्रतीति। इस प्रकारके उदाहरण शास्त्रज्ञोंने प्राप्त किये हैं। उनकी जानकारी 'मरणोत्तर स्थिति व परलोक
 विद्या' नामक प्रस्तुत ग्रन्थकारकी पुस्तकके प्रकरण २ में पाठकोंको मिलेगी।

मनकी तरह गति प्राप्त हो जाती है, हृदिस्थितिके बिना वह कार्यक्षम हो सकता है तथा सृष्टिके द्रव्योंपर उसकी हुकूमत चलती है। अर्थात् वासना शरीर मनःशरीरकी सहायतासे मानव-मन दीडता है; उसी वेगसे चारों ओर प्रवास कर सकता है। उस स्थितिमें मौख, कान, हाथ, पैर इन हृदिस्थितिके बिना वह कार्य करता है और सृष्टिके द्रव्य (प्रकृति) उसके आधीन हो जाते हैं। यह व्यवहार करते हुए पानी, कीचड़, काठ आदिमें वह रुकता नहीं, उनमेंसे ऊपर उठता है। ऐसा भी एक सूत्रमें वर्णित है। वासनाशरीर, मनः शरीर ये हवाकी अपेक्षा भी अधिक चिरल बने हुए रहते हैं, वे पानीमें छुटकर समाप्त नहीं हो जाते, कीचड़में फँसते नहीं अथवा काठमें अटकते नहीं। वे इन रुकावटोंसे सरलता पूर्वक आरपार हो जाँय वह स्वाभाविक है। ऐसा व्यवहार करते हुए स्वर्गके स्वर्ग, रूप, गंध आदिका भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। (३, ३९) और बह्मके सार्वभौमिकता सामर्थ्य मनुष्य प्राप्त कर लेता है। (३, ४१) प्रत्येक भूमिकापर प्रत्येक शरीरको ज्ञान प्राप्त करनेके तथा अन्य व्यवहार करनेके जो साधन दुआ करते हैं वे ही उनकी

बढ़ाईकी हृदिस्था हैं। उनके 'ग्रहण' 'स्वप्न' 'अस्मिता' 'अन्धत्व' तथा 'अधैवत्व' ये पाँच भूमिकाश्रित पाँच प्रकार पतञ्जलिने बताया हैं। (३, ४०) भुवर्लोक एवं स्वर्लोकमें मानवा और विचारके आन्दोलन तथा उनसे होनेवाले भावनाचित्र और विचारचित्र नाचते रहते हैं, वह बात इस पुस्तकमें हम बता चुके हैं। अर्थात् उनका ग्रहण हो सका तो एक मनुष्य दूसरेकी भावना और विचार समझ सकेगा, यह स्पष्ट है। इस सिद्धि का वर्णन प्रत्ययस्य परिवर्तितज्ञानम् (३, १९) इस सूत्रमें निर्दिष्ट है। स्वर्लोकमें ज्ञानी उष्य मिला करते हैं। वह सिद्धि मूर्धे ज्योतिषि सिद्ध दर्शनम्। (३, ३२) अर्थात् मस्तिष्कके ऊपरसे चक्रपर संलग्न करनेसे सिद्ध उष्य मिलते हैं, ऐसा इस सूत्रमें उल्लेख है। जिस प्रकार सिद्ध उष्य मिल सकते हैं उसी प्रकारसे देवता भी मिलते हैं। उस सम्बन्धसे स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः। (२, ४४) ऐसा वह सूत्र है। *

कारण शरीरमें वेतना पहुँचानेकी छाफि जाजानेपर मनुष्यकी अपने पूर्व जन्मकी स्मृति हो जाती है और सृष्टिका

॥ अग्रे सूत्र देखिये—उदानजयात् जल-पंक-कंडकादिषु असंग उत्क्रान्तिः च। (३, ३९) ततः प्रातिम-श्रवण-वेदना-आदर्श-आस्वा-वार्ता जायते (३, १९) ओषाकाशयोः संबन्धः—संयमात् दिव्यम् ओषम् (३, ४१)

एक मनुष्यके मनमें क्या है इसका दूसरेकी पता लग जानेका नाम 'विचार संस्क्रमण' है। अंग्रेजीमें Thought Transference, Telepathy, Extra Sensory Perception ऐसे नाम हैं। इसका एक उदाहरण होम पुनिश्वरसिटी कायनेरीमेंके Psychical Research नामक प्रो० बॅरेटकृत पुस्तक पृष्ठ ५३ पर है। उसे सारांशमें यहाँ लिख देते हैं। प्रो० बॅरेट कहते हैं—

रेड्ग. मि. क्रीकी एक बारह वर्षकी लड़की थी। उसमें दूसरेके मनका विचार जान लेनेकी शक्ति थी। उस लड़कीको पौसके खाकी कमरेमें बिठाया जाता था। प्रो. बॅरेट और दूसरे लोग बैठकमें बैठे रहते थे। लड़की अपने कमरेमें बैठकर बैठकके लोगोंके मनके विचार पढ़चान लेती थी। उसीके अनुसार घरसे आवश्यक (हृत्तित) वस्तुएँ लाकर वह उन लोगोंको दे देती थी। बैठकमें बैठकर एक बार सबने निश्चित किया कि प्रो० बॅरेट किसी वस्तुका नाम कागजपर लिखें और सब लोग मनमें उसका विचार करें। कोई भी बिल्कुल न बोके और न बाहर जावे। इसके बाद बाँकोंका महा, शराबाका गिलास, सेब, छुरी, हस्तरी, कप आदि वस्तुओंका नाम बॅरेटने कागदपर लिखा; लड़कीने उन सबको जान लिया और वह सब वस्तुएँ बैठकमें ले आई। इसके बाद शहरोंके नाम मनमें सोचे गये। उस लिहदपर, स्टॉकपोर्ट, लैंकैस्टर, यार्क, मॅन्चेस्टर, मॅन्चेस्टर, हल नामोंको बैठकके बंद कमरेके बाहरसे पिलाकर बटा दिया। इस प्रकारके अनेक प्राज्ञान्तिक विचारसंक्रमणके प्रयोग सफल हुए हैं। J. B. Rhin कृत The New Frontiers of the mind इस पुस्तकमें अनेक प्रयोग मिलेंगे।

पूर्व इतिहास भी वह जान लेता है ऐसा हम पूर्व ही कह चुके हैं। तत्सम्बन्धि पत्राङ्किके संस्कार साक्षात् करणात् पूर्व जाति ज्ञानम् (३, १८) तथा अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथंता संबोधः (२, ३९) सूच्य है। हममें यह बताया गया है कि मनुष्यको पूर्व जन्मका ज्ञान हो जाता है।

पूर्व जन्मकी स्मृतियोंके पर्वत प्रमाण उपलब्ध हैं। संत बर्दिना बार्डका अन्तकाल जब समीप था तब उन्हें पूर्व-जन्मोंकी स्मृति हो चुकी थी। अपने बनेगों (गीतों) में उन्होंने अपने अनेक पूर्व जन्मोंका वर्णन किया है।

दिल्लीके काका देवाबन्धु गुप्त, पण्डित नेकीराम लामा तथा मि० ताराचन्द्र माथुरने १९३६ ई० A case of Reincarnation नामक एक छोटीसी पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें शान्ति देवी नामक एक गौ वर्षकी लड़कीको पूर्वजन्मकी स्मृति है, इस बातका वर्णन दिया हुआ है। यह लड़की कहती थी कि पूर्वजन्ममें मैं मधुरामें थी, मेरे पतिका नाम केशरनाथ चौबे था, मेरे दो सन्तानें थी, मेरा घर चौबे रास्तेपर है, सामने एक बानियेकी दुकान है, हत्यादि बहुतसी जानकारी उसने दी। बादमें उसे मधुराके जाया गया। वहाँ उसने स्टेशनपर अपने जेठको पहचान लिया, घरका रास्ता बिककुल ठीक ठीक बताया, घरका पहलेका बन्दूकिया हुआ कुंभा और पैसे गाहनेके कमरेमेंका स्थान भी बता दिया। घरमें श्वसुर थे, उन्हें भी पहचान लिया। मधुरामें ही उसके पूर्वजन्मका मायका था, वहाँ जाकर अपने माता-पिताको पहचान लिया, हत्यादि बहुतसी बातें उस पुस्तकमें हैं।

ग्वालिबरके दीवान पण्डित श्यामसुन्दरलालने पूर्व-जन्मके स्मृतियोंके अनेक उदाहरण संगृहीत किये थे और

उनमें उनको प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त हुए थे। इन उदाहरणोंको उन्होंने ' Concrete Instances of Reincarnation with Memory of Past Lives ' इस शीर्षकके अन्तर्गत पियासॉफिस्ट मासिकके १९२५ के जनवरीके अंकमें प्रकाशित कराया है। Ralph Shirlay कृत The Problem of Rebirth इस पुस्तकमें भी पूर्व जन्मकी स्मृतियोंके अनेक उदाहरण दिये हैं। *

जैसे पिछले जन्मकी बातोंका पता लग सकता है, उस प्रकार भविष्यकी (भगकी) बातोंका ज्ञान भी हो सकता है। किसी ' कारण ' के बो देनेपर कौनसा ' कार्य ' उसमेंसे उभरेगा, यह पहले समझ लेना असम्भव नहीं है। यह प्रश्न ज्ञानका है। मनुष्यके रक्तमें विषम अवस्था (टायफाइड) कीटाणु सृष्टिसे प्रविष्ट कराये जायें तो उबर जानेसे पूर्व तब मनुष्य उसके भविष्यके विषयमें निश्चित घोषणा कर सकता है। घट्टिमें बहुतसी बातें कारणरूपसे बो रक्खी हैं। उनका फल ऊपरकी भूमिकाओंके ज्ञानसे समझमें आसकता है। सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म, तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम् आरिष्टेभ्यो वा। (३, २२) ऐसा भविष्य-ज्ञानके विषयमें पत्राङ्किका यह सूच्य है। इसका अर्थ यह है कि कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम भेदसे दो प्रकारके हैं। जिसका आरम्भ हो चुका है वह सोपक्रम कर्म तथा जिसका आरम्भ नहीं हुआ वह निरुपक्रम कर्म है। उसपर मन एकाग्र करनेसे मनुष्यको अपनी सृष्ट्युक्त ज्ञान पहलेसे हो सकता है।

उसी प्रकार बरिष्टसे मृत्यु है या नहीं यह भी जाना जा सकता है। परिणामत्रयसंयमात् अतीतानागत-ज्ञानम् (३, १६) अर्थात् तीन परिणामोंपर (निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम इन तीनोंपर) संयम करनेसे पूर्वकाल और भविष्यकालका

* पिशांसाकिक सोसायटीके कुछ प्रमुख व्यक्तियोंने राजयोगकी यह सिद्धि प्रचलितः सम्पादन की है तथा अनेक व्यक्तियोंके पूर्वजन्मकी बातें खोजकर प्रकाशित की हैं। The Lives of Aleyone और The Soul's Growth through Reincarnation इस पुस्तकमें वे प्रकाशित हुए हैं।

ज्ञान हो जाता है। + भविष्य काफ़ी बाँटे जान किस प्रकार कही जा सकती हैं ? वे अभी अस्तित्वमें ही नहीं हैं। भूतकालकी बातोंका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वे अवशेष नहीं रही हैं। इन्हें किस तरह बताया जा सकता है ? हम प्रश्नोंका उत्तर पतञ्जलिने इस प्रकार दिया है। अतीत-अनागतं स्वल्पतः आस्ति, अध्वमेदात् घर्माणाम् (४, १२) अर्थात् धर्मके मार्ग भिन्न भिन्न होनेके कारण भूत और भविष्य सत्यसुचमें अस्तित्वमें रहा करते हैं। अर्थात् 'सूत' समाप्त नहीं हुआ, वह यदि दिखाई न देता हो तब भी आज सत्यसुच अस्तित्वमें है। भविष्य आगे जाकर पैदा होगा, हमें जो यह मालूम होगा है कि वह नहीं है, ऐसा वह हमारा ज्ञान मिथ्या है। वह भविष्य भी आज अस्तित्वमें है। जब हम रेलकी यात्रा करते हैं

तब जो स्टेशन पीछे निकल जाते हैं वे भूतकाल और आगे जानेवाले स्टेशन भविष्यकाल हैं। वे सारे स्टेशन सर्वदा अस्तित्वमें रहते ही हैं। अगले और पिछले स्टेशनोंके मार्ग भिन्न भिन्न होते हैं। इस वपमासे पतञ्जलीकी भूत भविष्यकी वपवाचिकी कलरना पाठकोंको आसकरी है।

यन पदार्थोंके आरपार देखनेकी एक सिद्धि है। यह प्रायः प्राणमय कोषपर अवलम्बित है। उस सिद्धिका उदाहरण यह है कि उस मनुष्यको अपने शरीरकी हड्डियाँ, फुफ्फुस, हृदय आदि अन्दरके भाग दिखाई देते हैं। नाभिचक्रके कायव्यूह ज्ञानम् (३, २९) इस सूत्रमें नाभिचक्रपर ध्यान करनेसे शरीरके अन्तर्भाग दिखाई देने लगते हैं, ऐसा जो वर्णन है वह इसी सिद्धिका वर्णन है। x

+ सत्य प्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाध्वयम् ॥ (२, ३६) इस सूत्रपर साध्य करते हुए व्यास लिखते हैं कि योगीकी वाणी अमोघ रहती है तथा वह जो कुछ कहता है वह सब होजाता है। आगे क्या होगा यह मालूम रहनेके कारण वाणी सहज ही अमोघ हो जाती है। भविष्य-ज्ञान होनेके उदाहरणोंका उल्लेख हॉरी प्राइस कृत Fifty years of Psychical Research पुस्तकमें है। जीन कॅम्पस नामक स्त्रीको अद्भुत बातें समझानेकी सिद्धि प्राप्त थी। उसकी सच्चाई जाननेके लिये हॉरी प्राइस और डॉ. ऑस्टी ये उसके पास गये। प्राइसकी जेबमें मिर्चोंके (बंद किये हुए) पत्र थे। उनमेंसे बिना विचार किये यों ही एक पत्र निकालकर उस स्त्रीके हाथमें दिया। उसे हाथमें रखकर वह बताने लगी। वह पत्र सुप्रसिद्ध जन्तुशास्त्रज्ञ R. J. Tilyard F. R. S. का था। अर्थात् उस स्त्रीका इससे कोई परिचय था ही नहीं। उसने इस शास्त्रज्ञके विषयमें लगभग ५३ बातें छटपट बता दीं। उनमेंसे ४२ बातें ठीक निकलीं। उसने उस समय एक बात बताई कि इस पत्रका लेखक रेल्वे या मोटरकी दुर्घटनासे मरेगा। वह वास्तविक १८२८ में हुआ। बादमें १९३७ ई. में दिव्याङ्ग साहब ऑस्टेलियामें मोटर-दुर्घटनामें आकर मर गये। दूसरा एक और उदाहरण उसी पुस्तकमें (पृ. १२१) इस प्रकार है। स्टेला सी नामकी एक स्त्री बेहोश होकर उसी अवस्थामें बोझा करती थी। वा. १२-४-२३ को मेडोसामें वह बोझी कि सुस्ते अपनी भाँखोंके सामने डेकीमेल पत्रका १९-५-२३ तारिखका (अर्थात् सत्ता महीने बादका) भेज दिखाई दे रहा है। उसके ऊपरके पृष्ठपर ईड्यू सॉल्टका सचिव विज्ञापन है। उस चित्रमें एक लड़का नीचे गिर रहा है, किन्तुमेंसे वह सफेद पुत्री लीज रहा है, उस लड़केके ऊपर झुका हुआ एक आदमी है और बड़े बड़े अक्षरोंमें नीचेकी तरफ Andrew Salt ये शब्द लिखे हुए हैं। ऐसा वर्णन उसकी स्त्रीने किया। वह वर्णन उस समय लिखकर लिखा गया। बादमें १९ मईके अंकीमें पहले पृष्ठपर उस वर्णनका सचिव विज्ञापन सत्यसुच प्रकाशित किया। 'डेकीमेल' कार्यालयमें पूछताछ करनेपर मालूम हुआ कि पहलेका चित्र बदलकर यह चित्र रक्ता जाय वह सूचना २८ जनवरीको विज्ञापनदाताने दी थी। इस सूचनासे पूर्व ही उस स्त्रीने यह भविष्यवाणी की थी।

x होम युनिवर्सिटी कायमेरीमें प्रो. बॅरेटका Psychical Research इस विषयपर एक पुस्तक है। उसमें प्रो. बॅरेट लिखते हैं कि मैंने एक लड़कीको अमेरिकी निद्रामें सुला दिया और दूसरे कमरेमें जाकर एक पुस्तकमें चौकटाका एक पंजा रखकर उसे बंद कर दिया। वह बंद पुस्तक उसने अपने कानके पास रखी और सुस्ते कहा कि पुस्तकमें एक वस्तु है। उस वस्तुपर काफ़ी बूँते हैं। मैंने उससे कहा कि कितनी बूँते हैं ? लड़की बोझी पाँच हैं। प्रो. बॅरेटको इस प्रकारके

अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ

पतञ्जलिने ततो अणिमादि प्रादुर्भावः (३, ४५) इस सूत्रमें अणिमा-आदि सिद्धियोंका निर्देश किया गया है। आठ सिद्धियाँ हैं। उनके नाम अणिमा, महिमा, क्विमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व हैं। ७ वासना आदि शरीरोंकी यदि कोई बारीक (परमाणु जैसा) पदार्थ देखना हो तो उस शरीरकी दृग्निमित्त भी बारीक करनी पड़ती है। ऐसा करनेसे वह बारीक पदार्थ बहर दिखाई देने लगता है। इस सिद्धिका नाम अणिमा, अर्थात् अणुके समान बारीक होना, है। अत्यन्त विज्ञान पदार्थ देखना हो तो देखनेकी दृग्निष्ठ भी बड़ी करनी पड़ती है। महिमा अर्थात् बड़े होनेकी क्रियाका नाम। क्विमाका अर्थ ऊँचे समान हुका हो जाना। गरिमाका अर्थ पाषाणके समान कठोर हो जाना। पृथ्वीकी आकर्षण शक्ति देखकर एक प्रकारकी नहीं होती। बिजली, चुम्बन शक्ति (Magnetism) जिस प्रकार घन और क्षण ऐसे दो प्रकारकी होती है वैसे ही पृथ्वीके गुरुत्वाकर्षणका भी है। आकर्षणकी विरुद्ध एवं उत्सारण ऐसी दो शक्तियाँ सचमुच पृथ्वीमें हैं। उनका उपयोग करके, लोहखुंबकसे जिस प्रकार सूई आकर्षित कर ली जाती है और दूर सरकाई जा सकती है, तद्वत् वस्तु भारी की जा सकती है और हलकी

की जा सकती है। इसीप्रकार योगी वजनकी दृष्टिसे कम या अधिक हो सकता है तथा हवामें भी आधारित रह सकता है। + गरिमा और क्विमा ये दो सिद्धियाँ उन क्रियाओंको कहिये करके रहती हैं। प्राप्ति का अर्थ व्यासजीने “अगुरुप्रेणे स्पृशति चंद्रमसम्” अर्थात् जंगलीके मग्नभागसे चन्द्रस्पर्श कर सकता है, ऐसा किया है। वासनाशरीरसे प्रवास करना ही इसका अर्थ प्रायः सम्भव है। पृथ्वीका भुवर्लोकका आवरण एवं चन्द्रमाके भुवर्लोकका आवरण इनकी पर्यादाय एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं। चन्द्र-स्पर्शकी एक मर्यादा निर्धारित कर देनेके कारण तथा भुवर्लोकमें वासना शरीरका प्रवास चन्द्रमातक होनेसे ‘प्राप्ति’ इस सिद्धिका वैसा अर्थ किया जाना उचित प्रतीत होता है। ‘प्राकाम्य’ का अर्थ इच्छासुखर आदि जो कुछ कर सकता। ‘ईशत्व’ का अर्थ सत्ताका संचालन करना। ‘वशित्व’ का अर्थ दूसरे पदार्थोंका अपने अधीन रहना। व्यासने ‘प्राकाम्य’ का अर्थ जमीनके अन्दर अनिरुद्ध रूपसे प्रवेश करना, ऐसा किया है। वासना शरीर तथा अन्य सूक्ष्मशरीर इनकी गतिविधि तथा प्रवासमें पृथ्वीकी रुकावट पैदा नहीं होती। जलमें जिस प्रकार आदमी तैरता है उस प्रकार इन शरीरोंसे, मनुष्य कर सकता है। ‘ईशत्व’ तथा ‘वशित्व’ शब्दों-

जानेक अनुभव आ चुके हैं। बंद किये हुए लिकाफेके पत्रको पढ़ना, बंद सम्बद्धकी वस्तुओंको पड़चानना, छिपाई हुई वस्तुके काँटे पहचानकर समय बताना, हब बातोंके अनेक अनुभव जनेक संशोधकोंको आ चुके हैं।

मनुष्यके हवामें बीबीबीच आधारित रहनेके उदाहरण साहसिक रिसर्चके क्षेत्रमें निर्दिष्ट (लिखित) किये गये हैं। सर विलियम कुक्नके Researches in the Phenomena of Spiritualism इस पुस्तकमें पृ० ८१ पर उन्होंने अपने जनेक अनुभव लिखे हैं। वे कहते हैं “मि० होम नामक व्यक्ति को तीन भिन्न भिन्न अवसरोंपर जमीनके ऊपर पूर्णरूपसे बीबीबीच आधारित होने देखा है। एक बार वह आरामसुखीपर बैठा था, एक बार सुखीपर लुटने टुककर उसे बिठाया गया था और एक बार वह खड़ा था। प्रत्येक बार उम क्वाके होते समय मैंने उसे ध्यान देकर पूर्णरूपसे देखा था। जमीनसे उठकर बीबीबीच रहनेकी क्रिया मि० होम द्वारा अनेक लोगोंके सामने कमसे कम सौबार करनेका लिखित प्रमाण उपलब्ध है।”

+ मेस्मेरिज्म की अवस्थामें मनुष्यको अपने अन्दरके साग बराबर दिखाई देते हैं। इसके उदाहरण डॉ० ऑस्ट्रीकृत Supernormal Faculties of man इस पुस्तकमें दिया गया है। हमेशाकी जागृत स्थितिमें घन पदार्थोंके आरपार देखनेके उदाहरण सिद्धेकृत Thirty Years of Psychical Research इस पुस्तकमें मिलेंगे।

• रेले कृत ‘पावजक योगशास्त्राचा अभिप्राय’ ज्ञान ३, १४५.

इन सिद्धियोंके नामोंके विषयमें सब भ्रम्यकार एकमत नहीं है।

का अर्थ सरलतापूर्वक समझमें आजाता है। किन्तु किन बातोंका 'ईशत्व' तथा 'वसित्व' यह स्पष्ट नहीं है।

योग शास्त्रमें पर्याप्त प्रगति हो चुकनेपर मनुष्य इस प्रकारकी सिद्धिर्था प्राप्त कर लेता है। किन्तु उत्तम प्रकारकी सिद्धिर्था प्राप्त करना अत्यन्त परिश्रम-साध्य है। सिद्धि याने एक नवीन इन्द्रिय, ऐसा कहें तो कोई बाधा नहीं है। विशिष्ट इन्द्रियद्वारा मनुष्यको ज्ञान प्राप्त होता है वह विशुद्ध हो, ऐसी इच्छा यदि हो तो केवल उस ज्ञानेन्द्रिय की प्राप्तिमात्रसे काम नहीं चलता। वह इन्द्रिय उत्कृष्ट कार्य कर सके इतनी क्षमता उनमें उत्पन्न करनी आवश्यक होजाती है। कोई शास्त्रज्ञ जब बुद्धिमान (सूक्ष्मदर्शक यन्त्र) का उपयोग करके जन्तुशास्त्रका अनुसन्धान करता है तब उसके पास केवल बुद्धिमान होने मात्रसे ही काम नहीं चलता। सूक्ष्मदर्शक यन्त्र तो आवश्यक रहता ही है; किन्तु उसका उत्तमस्थितिमें रहना तथा कार्यक्षम होना भी आवश्यक है। उसके कांच साफ रहने चाहिये, ऊपर नीचे करनेके रूख, तलीका कांच, दाय वस्तु रखनेके कांच जहाँकी तहाँ और व्यवस्थित रखने पड़ते हैं। उस यन्त्रकी सहायतासे संशोधन करना हो तो उसे सूक्ष्मगतिसे नीचे ऊपर करनेकी आदत मंगुलियोंकी होगी चाहिये, उनमेंसे देखनेकी आदत मौलोंकी होगी चाहिये, मौलों को जो दिखाई देता है उसका हूबहू चित्र भक्ति करनेकी कुशलता हाथोंमें होनी चाहिये और दुर्बानमें जो स्थान दिखाई देते हैं, उनके विभाग करके उनसे आवश्यक हिस्सा करनेकी योग्यता होनी चाहिये। सिद्धियोंके सम्बन्धमें भी ठीक वही परिस्थिति है। केवल सिद्धिरूपी इन्द्रिर्था होनेसे काम नहीं चलता, उस इन्द्रियको कुशल प्रकरणा पड़ता है। तो बाँते उस सिद्धि-द्वारा दिखाई देंगी उनमें गलती न होगी, इस प्रकारकी विषयसमीक्षा उस इन्द्रियमें उत्पन्न करनी पड़ती है। उन इन्द्रियोंका पुनः पुनः उपयोग करके उन्हें अभ्यस्य करना पड़ता है। इन्द्रिय शक्तियोंका उपयोग करते समय गलतिर्था होती हैं तो उन्हें सुचारुता, वे क्यों होती हैं, यह जान लेना और इस प्रकारसे उन सिद्धियोंके द्वारा ठीक ठीक और निर्दोष ज्ञान प्राप्त करना, यह सारा खटा-टोप करना पड़ता है। बहुत थोड़े लोग इस परिश्रम

को करते हैं और इसलिये 'योगी' कहलानेवाके लोग जो कुछ कहते हैं, वह अनेक बार सिद्धा प्रमाणित होजाता है।

धर्म विषयक संशोधन

यदि मनुष्यको उत्कृष्ट प्रकारकी सिद्धिर्था प्राप्त हो जाय तो उन सिद्धियोंके द्वारा वह अदृश्य सृष्टीका संशोधन कर सकता है। सूक्ष्मदर्शक यन्त्रोंसे तब मनुष्य रोग-जन्तु तथा आकाशस्थ अर्धोंके प्रत्यक्ष देखकर जन्तुशास्त्र तथा शरीरशास्त्र भी निर्माण कर लेते हैं। तद्वत् सिद्धियों की सहायतासे तब मनुष्य मरणोत्तर स्थिति, स्वर्गलोक, यन्त्रोंके परिणाम, देवदेवता, पुनः पुनः जन्म लेनेकी प्रक्रिया, मनुष्यके अदृश्य शरीर इत्यादि अनेक बातें सुव्यवस्थित रीतिसे देख सकता है और उस जानकारी द्वारा धर्म नामका एक शास्त्र जलिरावेमें आ सकता है, यह हम पहले कह ही चुके हैं। भगवान् श्रीकृष्ण, बुद्ध, श्वास, जयप्रकाश, ईसा, मईमद आदि श्रेष्ठ पुरुषोंने जो धर्मस्थापना की है वह करिकल्पना पर आधारित न होकर सिद्धियोंके सन्तुष्टोपयोगसे प्रत्यक्ष प्राप्त ज्ञानके आधारपर की है। संसारकी सभी संस्थाओंमें काजवश कूडाकचरा और गंदगी इकट्ठी होजाती है, तद्वत् धर्मके शास्त्रमें आज बहुतसा भ्रान्तान, संकुचित हानि और धार्मिक पागलपनेकी गम्भीर इकट्ठी होगई है। इस गन्दगीकी उपेक्षा करके यदि धर्मके मूल स्वरूपका विचार करें तो अदृश्य सृष्टिके संशोधनपर वह आधारित है, यह स्पष्ट दिखाई देगा।

संसारके भिन्न भिन्न धर्मोंके अधिकारी पुरुष प्राचीन-कालमें होचुके हैं। उस समय जन-मनके सामने आधुनिक भौतिक शास्त्र न थे। भौतिक शास्त्रके निरीक्षण एवं प्रयोग इनमेंकी सुव्यवस्थित एवं क्रमशः जानकारी, सृष्टिके विभिन्न पदार्थोंका और उनके गुणधर्मोंका ठीक ठीक एवं सूक्ष्मताके साथ किये गया वर्णन, या बाँते जिस प्राचीन कालमें जनताकी समझमें नहीं जाती थी उस समयमें धर्मोंकी स्थापना इन अधिकारी पुरुषोंकी ही है। जहाँ-ऐसा समझ मूलतः तथा काकायुक्त ही किया गया है। आज भौतिक शास्त्रके प्रसारके कारण संसारकी जिज्ञासा बढ़ चुकी है। धर्मोंकी प्राचीन व्यवस्था जब लोगोंको

उत्पत्ती रुचिकर नहीं लगती। यह धार्मिक पागलपन उन्हें पसन्द नहीं है। नवीन शंकायें तथा नवीन प्रश्न उनके मनमें उठने लगे हैं। उन नव प्रश्नोंका उत्तर आवश्यक हो तो अष्ट सूक्तिका संशोधन फिरसे होना आवश्यक है। पितामही नामक जो नवीन धार्मिक आन्दोलन संसारमें फैल रहा है, उसमें यह प्रथम किया जा रहा है। उस आन्दोलनमें अनेक अग्रगण्य व्यक्तियोंने सिद्धि संपादन करके इस प्रकारकी नूतन धार्मिक व्यवस्था संसारके सामने प्रस्तुत की है। सिद्धियोंका सबसे अधिक महत्त्वका उपयोग यही है। +

सिद्धि संपादन करनेके लिये किन्हीं विशेष क्रियाओंको करना पड़ता है। सभीज समाधि सिद्धकरके किसी बीजपर (विचार पर) मन एकाग्र करना और फिर उम बीजको हटाकर निर्बीज समाधिमें एक मंत्रिक ज्ञानसे ऊपर चढ़ना, शरीरके विशिष्ट भागपर मन एकाग्र करके तथा वहाँपर प्राणोंका प्रवाह आकर्षित करके उस स्थानके चक्रको विकसित करना, कुण्डलिनी जागृत करके उसे भिन्न भिन्न चक्रोंमें घुमाना, आदि अनेक मार्गोंद्वारा सिद्धि संपादित की जा सकती है। इस विषयकी अर्थात् इस पुस्तकमें पहले आ चुकी है। इसी प्रकार इस मार्गमें कौनसी बाधाएँ और धोके हैं उनका भी उल्लेख पहले हो चुका है। उसकी यहाँ पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है, किन्तु सिद्धियाँ ज्ञानकी अन्तिम स्थितिके लिये पोषक नहीं हैं, अगितु वातक हैं, ऐसा जो अनेक व्यक्तियोंका मत है इसका विचार लिये

बिना इस प्रकरणको समाप्त करना उचित न होगा। योगीको ज्ञानप्राप्तिके लिये सिद्धियाँ अत्यन्त उपयुक्त हैं, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं। किन्तु जो अपने मनको वशमें नहीं रख सकता उसके लिये सिद्धियोंके कारण बड़े बड़े मोहों (आकर्षणों) का सामना रहता है इसे भूलना नहीं चाहिये। पतञ्जलि कहते हैं—स्थानि-उपनिमन्त्रणे संग-स्वयं अकरणम् पुनः अनिष्ट प्रसङ्गात्। (३, ५१) इसका अर्थ स्वास्ते इस प्रकार किंवा है कि स्थानी या देव मोहित करनेके लिये योगीको आमन्त्रण देते हैं, (और कहते हैं कि यह खी सुन्दर है, वह अमृत तेरा शरीर वज्रके समान टूट कर देगा, यह विमान तुझे त्रैलोक्यकी सैर करा-वेगा, अतः तू इन्हें स्वीकार कर) उस समय उसे मासिक का अभिमान छोड़ देना चाहिये, वह बस मोहमें पड़ेगा तो पुनः अनिष्ट बातोंकी प्राप्ति उसे होगी। अर्थात् योगीका लक्ष्यपतन हो जाता है। सिद्धियोंके विषयमें यह धोका है, इसका उल्लेख पूर्व किया ही जा चुका है। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि चतुर व्यक्ति उन सिद्धियोंको प्राप्त ही न करे। जिसे प्रलोभन आकर्षित नहीं कर सकते उसके लिये सिद्धियाँ उपयुक्त हो सकती हैं। सिद्धियाँ अनेक मार्गोंसे प्राप्त हो सकती हैं। उनमें 'समाधि' सिद्धि प्राप्त कर लेनेका एक साधन है ऐसा, जन्म औपचि संश्र-तपः समाधिज्ञाताः सिद्धयः (४, १) इस सूत्रमें पतञ्जलि कहते हैं। अर्थात् यदि समाधिद्वारा सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं और समाधि एक उच्च स्थिति है तो

+ इस संशोधनकी विस्तृत जानकारी देनेका यह स्थान नहीं है। किन्तु संक्षेपसे कहना हो तो भुवर्लोक तथा स्वर्लोकका संशोधन The Astral Plane और The Devachanic Plane इस पुस्तकमें मनुष्यके सूक्ष्म शरीरकी जानकारी The Man Visible and Invisible तथा The Man and his Bodies इस पुस्तकमें मनुष्योंकी भावना एवं विचारोंके अदृश्य परमाणु तथा होते हैं उसे The Thought Forms इस पुस्तकमें गायत्रीके अदृश्य परमाणु कौनसे होते हैं उसे A congregational Pooja for the Hindus इस पुस्तकमें, मनुष्यकी एवं उल्लङ्घित किस प्रकार होती आहूँ है तथा अपनी सूर्यमातामें भिन्न भिन्न गोकर्णोंपर उल्लङ्घित कौनसे उपयोग जारी हैं, इसे The man Whence How and Whither ? इस पुस्तकमें, मनुष्यका पुनः पुनः जन्म कैसे होता है इसे The Lives of Aleyone तथा The Souli Growth through Reincarnation इस पुस्तकमात्रमें, अर्धचन्द्राकारका ज्ञान किस प्रकारका होता है इसे Nirvana इस पुस्तकमें और व्यक्ति के समान संस्कृति और राष्ट्र किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं तथा कैसे फिरसे जन्म लेते हैं इसका विवरण Theosophy and Modern Thought इस पुस्तकमें पाठकोंको मिलेगा।

सर्वथा बुरी है, यह कथन अनुपयुक्त सिद्ध होता है। सच-
मुचमें समाधि लगाकर एक भौतिक ऊपर चढ़नेपर बहिर्मुख
होकर ज्ञानयात्रिका जो साधन मिलता है वह सर्वथा बुरा
कैसे हो सकता है? इसविषे पतंजलि कहते हैं "ते
समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः। (३, ३०)
अर्थात् उक्त भूमिकापर ज्ञान देनेवाली जो शक्तियाँ हैं वे
समाधिमें सकाये उपपन्न होती हैं। यदि एक योगी सुव-
लोकमें अपना ज्ञान सहज ले जाता है। अर्थात् प्रत्ये मनुष्य
यदि भुवर्लोकमें घूमकर वहाँका ज्ञान प्राप्त करनेमें
निपुण हुआ हो तो जागृत स्थितिमें वह भुवर्लोकमें व्यवहार
करेगा और भुवर्लोकमें भी व्यवहार करेगा। वह मनुष्य
यदि अपने किसी मित्रसे बोलेगा तो उसके कपड़े उसे
दिखाई देंगे और उसका वासना शरीर भी उसे दिखाई
देगा। कपड़े देखना भुवर्लोकका व्यवहार है और वासना-
शरीर देख सकना यह भुवर्लोकका व्यवहार है। इस
मनुष्यको समाधि लगानी होगी तो अपने मित्रके कपड़े
और उसका वासनाशरीर तथा दोनों बातोंसे मन खींचकर
उसे अन्तर्मुख होना होगा इस बात एक भौतिक और चकचक उर
खींचको ज्ञान ले जाना पड़ेगा। स्वर्लोकमें ज्ञान लेजाना ही

इस मनुष्यकी समाधि है । स्वर्लोकका ज्ञान नीचे लेत्राकर वह भूलोक-भुवर्लोक फिरसे देखने लगे तो समझना चाहिये कि उसकी समाधि उतर चुकी है, उसका 'मृत्युस्थान' हुआ, ऐसा कहना पड़ेगा । मृत्युस्थानका अर्थ 'दुःखी' उच्च स्थितिसे उतरकर 'दमशाकी' अवस्थायमें आजाना है । ऐसे मनुष्यके लिये मृत्युस्थान स्थितिमें सिद्धि उपयुक्त है । उन सिद्धियोंका उपयोग करते वह मनुष्य भुवर्लोकका ज्ञान प्राप्त करेगा । किन्तु यदि हम मनुष्यको समाधि लगाने हो, ज्ञानसे एकपासी ऊपर जाना हो, तो भित्तके कपड़े और उसके वास्तुशास्त्रोंकी ओर बड़-मुँह लूटिसे देखते रहना गलत होगा समाधिके लिये हम बातकी तरफ ध्यान न देकर जब वह मनको अनर्ह आकषिप्त करेगा तभी उसे समाधि होगी ऐसा पतञ्जलिका कहना है । उसका अर्थ पाठक जब समझ लेंगे । अतः मृत्युस्थान स्थितिमें हमेशाकी स्थितिकी मिश्रिधि उपयुक्त होगी है ; किन्तु उस स्थितिमेंसे समाधि लगाकर ऊपर जाना हो तो उनकी रुकावट होगी है, ऐसा जो पतञ्जलिक कहते हैं, वह उचित ही है ।

[illegible]

भारतवर्षके हिन्दू सम्राट्

(लेखक— पं. वा० पु० हर्डिकर)

हिंदुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिचालन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हिन्दु राजाओंने पेशी दरबारी सार्वभौमता और अजोड वैभवका उपयोग किया था। यही कि इस्लामका खितरा जब चुन रहा था, तब भी कई हिन्दु नौरीने स्वतन्त्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी किया था। उनका पूर्व ही भारतवर्षके जयपथ तथा पुनः-स्थापनकी क्षमताका परिचायक है। ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोंका उद्घोषकी जीवनीमें संक्षिप्त रूपसे इस पृष्ठामें छपी है।

॥ ॥ ॥ वा. वय. ॥

मन्त्री- स्वाध्याय-मंदार, शम्भू, (पूत)

मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, गारडी, (सुगत)

[illegible]

रामराज्य और समाजवाद

लेखक- श्री स्वामी करपात्रीजी

स्वामी करपात्रीजीने रामराज्य और समाजवादका तुलनात्मक विवेचन करते हुए रामराज्यमें आर्थिक समुल्लेखका विवरण दिया है। समाजवादियों द्वारा सबकी समताके लिये किये जानेवाले उद्घोषकी चेष्टा अत्यवधारिकता सिद्ध करते हुए आजके लोकतन्त्रकी सभी देशोंमें होनेवाली दुर्दशाका चित्र खींचा है और यह बताया है कि किस तरह अन्ततः इन लोकतन्त्रका उद्घोष करनेवालोंको भी अन्ततः राजतन्त्रका आश्रय लेना पड़ता है।

वर्गविहीन समाजकी कल्पना तो वैसी ही है जैसे अज्ञविहीन शरीरकी कल्पना। अवश्य ही वे वर्ग सोचके पूर्वोक्तोंके न होकर विद्याओं, शक्तियों तथा तत्समुद्भूत विधि प्रथाओंके अद्वैत होते हैं। सामान्यतया बुद्धिजीवीयों, शासकीयों, उद्योगियों, श्रमिकों, कृषकों और उनके भी अन्तर्गत अनेक भेद होते हैं। इनमें परस्परका गद्गद होनेसे श्रेणिसंघर्षकी अवकाश नहीं रहता, अन्यथा एक किसी कार्यालयमें एक स्थानके रिक्त होनेपर सहस्रों रावेदन पत्र आते हैं, कोई एक सकल होता है और शेष निराश। समाजवादियोंकी दृष्टिसे सामन्तवाद और राजावाद ही शोषणवाद है किन्तु व्यक्तिके स्थानपर सरकारों में सारी भूमि और सम्पत्तिके भा जानेपर स्वयं वही राजावादियों, सामन्तवादियोंसे बदतर हो जाती है। 'व्यक्तियोंको सरकारका डर भी रहना है, पर सरकारें स्वयं निरंकुश हो जाती हैं। कहनेके लिए तो सरकारें जनताकी ही बनायी कड़ी जाती हैं—जनताको अयोग्य सरकार मिटाकर योग्य सरकार बनानेका हक सदा रहता। परन्तु व्यवहारसिद्ध बात यही है कि सर्वव्यक्तिसम्पन्न सरकारकी इच्छाके विपरीत अशक्त जनता कुछ भी नहीं कर पाती। मुट्ठी भर तानाशाहोंके हाथमें शासनशक्ति रहता है और जनता उसका गण्य कल-पुर्जा बनकर पिसती रहती है।

कहनेको इलेक्शन भी होता है, पर जब व्यक्तिगत भूमिस्पर्धित न रहे तो गैर सरकारी मेल, पत्र तथा कोई भी पार्टी से टिक सकती है? फिर सरकारसे मतभेद रखनेवाला

कम्मीदार ही कैसा? वहाँ तो केवल कानूनके बलपर जनताको बोट डालने पड़ते हैं। यदि छन्दन शहरके व्यापारी विदित साम्राज्यभरकी बागडोर अपने हाथमें रखते हैं, फ्रांसीसी लार्डोंकी बागडोर पर दो सौ धनकुबेर राज्य करते हैं तो कस बादि साम्यवादी राष्ट्रोंमें बड़े-से-बड़े राष्ट्रपर पचीस, पचास आधुनिकीय गिरोह ही हुकूमत करता है। इधर भी मुट्ठी भर 'जनताके सेवक' कह जानेवाले लोग खानदार मङ्गलों, प्राइवेट शाही मोटरों, यायुधानोंमें मौज लेते हैं पर 'माजिक' कह जानेवाली जनताको टूटी शोपर्स और सूखी रोटी भी मिलना मुश्किल होता है। 'शरीरों मजदूरोंके राज्य' की चिल्लाहट मचायी जाती है पर राज्य मुट्ठीभर तानाशाहोंके हाथमें रहता है। नेता नामधारीयोंके देश-भाराम, खानपान, पोशाकका जनताके खानपान, पोशाकसे कोई भी मेल-जोल होता ही नहीं। फिर भी देशके भाग्य-विधाता ये ही समझे जाते हैं। कमजोरोंको पैर भरनेको अन्न और तन ढांकेको कपडा तक नहीं मिलता है। कम्प्रेक, प्रबन्धके नामपर उनकी गाड़ी कमाईके गेहूँ चावल आदिका संग्रह करके अनुभवशून्य शासक मूलतःतावश इसे नष्ट कर डालते हैं। उत्पादकोंको अपने सेबक कड़े जानेवाले शासकोंकी कृपापर अवलम्बित रहना पड़ता है।

कहनेके लिए कानूनकी दृष्टिमें सब बराबर हैं। सबके साथ समता, स्वतन्त्रता, आतृताके व्यवहारका विरोध पीटा जाता है, पर गरीबोंके साथ होनेवाले न्याय कितने पक्षपातपूर्ण होते हैं, यह किससे छिपा नहीं। न्यायालयोंमें

भी न्यायकी हत्या होती ही रहती है। बड़ा आदमी कह-
लानेवाला सरकारी कर्मचारी या उनका सम्बन्धी चोर-
बाजारी घूसखोरी करनेपर भी नहीं पकड़ा जाता, पर
गरीब बिना अपराध भी पिंजता है। जेलमें भी बड़े आद-
मीको 'ए' क्लास और गरीबोंको (अंछ ही मोथ-
बन्दी और धर्म विरोधी कानूनके रोकनेके ही कारण
जेलमें गये हों) 'सी' क्लास मिलता है। आज हमारा
देश स्वतन्त्र हुआ पर जनताका दुःख मिटनेकी कोई भी
सम्भावना नहीं दिखायी देती। हाँ, पाप करनेकी
आजादी शासकोंको मिली है। भूखा मरने और
खुश भोगनेकी आजादी नागरिकोंको अवश्य
मिली है।

समाजवादी भी मानते हैं कि सामन्तवादी
जमानेमें भी आज जैसी गरीबी नहीं हुई थी।
पहले मेहनती आदमियोंको भूखा मरनेकी
नौबत नहीं आती थी। आज तो हर देशमें
बेकारी की एक बड़ी फौज खड़ी हो रही है।
अधिकोंको हर समय बेकारीका भय लगा
रहता है।

समाजवादियोंका कहना है कि 'उत्पादन' विनिमय
एवं वितरणके साधनों पर चन्द पूँजीपतियोंका अधिकार है।
मिर्छों, कारखानों, बैंकोंमें काम करनेवालोंको कोई अधि-
कार नहीं। पहले बड़े पैमानेपर पैदावार नहीं होती थी तब
उत्पादनके साधनपर व्यक्तिगत अधिकार रहता था। बहुत
हदतक पैदावार करनेवालोंको अपनी पैदावारका लाभ मिल
जाता था। किन्तु आज बड़े पैमानेपर पैदावार होती है, पर
उत्पादनके साधनोंपर समाज या उनमें काम करनेवालोंको
कोई अधिकार न होकर व्यक्तिगत पूँजीपतियोंका ही अधि-
कार है। फलस्वरूप सारा नफा पूँजीपतियोंकी ही जेबमें
जाता है। मजदूरोंको मुश्किलसे उनके पेट भरनेको दिया
जाता है। इस तरह समाजका बहुसंख्यक भाग गरीब हो
जाता है। उनकी कृषकृषि दिनोंदिन घटती जाती है;
इसलिए पूँजीपतियोंको अपने कारखानोंका लाभ बेचना
मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार उत्पादनकी शक्तियों
उत्पादनके साधनों तथा उत्पादनशक्तियों एवं
विनिमयके बीच बोर असंगतियाँ उपस्थित हो गयी हैं।

उन असंगतियों और असमतलोंको दूर दूर करना समाज
वादका उद्देश्य है।

किन्तु वस्तुतः समाजवादसे उक्त समस्याका समाध-
न होगा। उसमें सम्पूर्ण साधन समाजके हाथ अधो
सरकारके हाथ चला जायगा। आज जैसा ही सरकार
यन्त्र निरंकुश रूपसे काम करेगा। वह अवस्था आज-
भी अधिक सोचनीय होगी। तब इतना भेद और हो-
ग कि अनुभवशून्य, गैर जिम्मेदार लोग जड़ यन्त्रवत् उत्पाद-
नशून्य लोग उद्योग-धन्धोंमें लगेंगे, उत्पादन शक्ति नष्ट
होती जायगी। इसके विपरीत रामराज्य पद्धतिमें व्यक्ति-
गत वस्तु रहेगी, जनतामें शक्ति रहेगी, सरकारी निर-
कुशता पर नियंत्रण रहेगा। अधिक कृषकोंको भाग
अनुसार सुविधा प्रदान की जायगी। उन्हें उचित पुरस्का-
र दिया जायगा। उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षणका रबर उभ
बनाया जायगा। सख्तेदारीकी सम्पत्तिमें जड़ों लाभकी
हालतमें आमदना बढेगी वहीं घटेकी हालतमें बुलसान
भी उठाना पड़ेगा। रामराज्यकी दृष्टिमें अतिरिक्त
आय पाँच हिस्सोंमें बाँटी जायगी जिसमें एक
हिस्सा मूल सम्पत्तिकी रक्षा और वृद्धिमें व्य-
होगा, आधा हिस्सा जीवन यात्रामें, साढ़े तीन
हिस्से धर्म, यश और स्वजनोंके नामपर राष्ट्रीय
सार्वजनिक हितके काममें व्यय होंगे। फि-
आर्थिक असन्तुलनका प्रश्न ही कहाँ उठता है।

इसके अतिरिक्त वस्तु सत्ता प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं
करती है। किसी दाय, दान, कय, जय, पुरस्कार, विवाह
द्वारा प्राप्त धन धर्म माना गया है। किसी धर्म प्राप्त धनके
अधिकारका अपहरण करना अत्याचार ही हो सकता है।
अधने पिता पितामहकी सम्पत्तिपर अधिकार माननेसे ह-
किसीको अपने राष्ट्रमें भी एक मान्य होता है, अन्यथा
कोई विदेशी भी किसी अन्य राष्ट्रका मालिक बन सकता
है। इसी तरह दानमें पायी वस्तुका अपहरण करना भी
भारतीय सभ्यताकी दृष्टिसे बड़ा पाप माना गया है—

‘स्वदात् परदात् वा ब्रह्मवृत्तिं हरेत्तु यः।

यद्यिदं परदात्तं विद्यायां जायते कृमिः॥’

अर्थात् अपने वा दूसरे की हुई ब्रह्म-वृत्तिका जो अप

द्वज करत। हे वह साठ हजार वर्षतक विष्ठाका कवि होता है। इसी तरह गांधे पसीनेकी कमाईसे सरीदी सम्पत्तिपर भी बंध अधिकार मानना उचित है। इसी तरह संग्राम लड़कर, शिर कटाकर प्राप्त वस्तु तथा इनाम या विवाह आदिमें मिली चल-बचल वस्तुओंपर भी उसका अधिकार बंध है। यदि इन बातोंपर भी व्यक्तित्व अधिकार अमान्य हो तब तो मिनिस्ट्रोंकी मोटरों और बैंगलों, बैकुण्ठों, टूकानोंका भी बटवारा होना उचित होगा। इससे विपरीत आज देखा तो यह जाता है कि उन मिनिस्ट्रोंका रूपराजाओं, जागीरदारों, जमींदारों एवं पूँजीपतियोंसे भी भयंकर हो रहा है। सच तो यह है कि खानदानी राजा-रहसोंपर कुछ जिम्मेदारी रहती थी पर इन मिनिस्ट्रोंपर कोई जिम्मेदारी नहीं। अधिक-से-अधिक हस्तीका दे देना ही पर्याप्त समझा जाता है।

फिर यह तो अपेक्षाकृत बात है। पहले स्वयं मध्यम वर्गमें ही समता नहीं हो पाती। किसीके हजार बीघा खेत हैं तो किसीके दो ही बीघा, किसीके पास हजार रुपये हैं तो किसीके दो ही रुपये हैं। फिर संसारमें तो विशेषता पानेकी होड़ लगी रहती है। विद्या, बुद्धि, बल, शक्ति, चतुर्ता, कर्मवृत्ति या दार्शनिकतामें विशेषता लानेके लिए प्राणियोंका स्वाभाविक प्रयत्न चलता ही रहता है। स्वयं समाजवादी भी स्वीकार करते हैं कि समाजवाद पूर्ण समता का दावा नहीं करता। समाजवादी समाजके सदस्यों में शारीरिक और मानसिक अन्तर रहेंगे। उनका कहना है कि 'शोषकवर्गका अन्त कर असमताके आर्थिक आधारकी नष्ट कर दिया जायगा और सबको बखसर्की समता प्रदान करेगा।' किन्तु विचारशांठ देखेंगे कि यह कैसा बुद्धिका दिवालियापन होगा, जो समता निर्माण नहीं कर सकता उसे उत्पन्न करनेका हक ही क्या है ?

वस्तुतः समाजवादकी दृष्टिमें जो धनवान् हैं, भले ही यह अछूता क्यों न हो, इमानदार ही क्यों न हो, गांधी कमाईका ही उसका पैसा क्यों न हो वह शोषक ही समझा जायगा। उसका इसी शोषसे अन्त कर दिया जायगा। किंतु वह गरीबोंकी गरीबी मिटाने या गरीबोंके जीवनस्तर उन्नत बनानेकी जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई

बलवान् है, दृढ़पुष्ट है, इसलिये ही वह शोषक है, उसका अन्त होना चाहिये परन्तु इससे दुर्बल बलवान् हो, दृढ़पुष्ट हो, इसका विमोक्षक कोई नहीं होता। एक पिताकी लास सम्पत्तिमें दो पुत्रोंको बराबर हिस्सा मिल गया। दोनों-को उन्नतिका समान अवसर था, फिर भी कोई पुत्रांपसे धनवान् हो गया कोई प्रमादसे सब गवाँ बैठा। इसी तरह पुनः पुनः धनवान्को संहार कर देने मात्रसे समस्या हल नहीं हो सकती। जब कंचेको ओलवाला नहीं बना सकते तब ओलवालेकी ओल बिगाड़कर असमताके आधार नष्ट करनेका क्या मर्थ है ?

कोई समाजवादी अपने दो पुत्रोंके साथ समान व्यवहार करता था। एक दिन जब एक पुत्र मर गया तब सोचने लगा कि जब तो एकको जलाना पड़ेगा और दूसरेको दूध पिलाना। यह विषमता हो जायगी। यदि मरे हुएको जिला सके तब तो दोनोंको दूध पिलाया जा सकता है किन्तु मरेको जिला नहीं सकते, तब जीवितको मारकर दोनोंको जलकर ही समताका व्यवहार हो सकता है। नाथवं तो यह है कि वरावहारिक जगत्में भला-बुरा, मूर्खता, बुद्धिमानी, दुर्बलता-सबलता, स्वस्थता-रुग्णता, या विप अमृतकी विषमता स्पष्ट है। रोगों, औषधों, चर्मों, कंक-पुत्रों, शिक्षा आदिमें दिन-रात विषमताका भान हो रहा है। विषमताके लिए सब प्रयत्नशील हैं, फिर भी विपरीत दिशामें प्रयत्न कितने बगहासका विषय है !

अवश्य ही यह बुद्धिमानी कही जायगी कि रोग मिटा-कर रुग्णको स्वस्थके समान बनाया जाय। निर्बलता दूरकर बलवान्के समान बनाया जाय। मूर्खता दूरकर बुद्धिमानके समान बनाया जाय। निम्नस्तरके लोगोंको वक्षसमें छे जाय। सभी वर्गोंका वास्तविक हित धर्म-निष्पन्न राज्यमें ही सम्भव होगा। तब बहुमतकी कौन कहे, अल्पमतकी भी उपेक्षा नहीं हो सकती है।

कहा जाता है कि वर्तमान लोकतन्त्रका प्रादुर्भाव इंग्लैंडमें हुआ। वहांकी जनताके नायकोंने अपने बादशाह प्रथम चार्ल्सको मारकर लोकतन्त्र स्थापित किया। किन्तु लोकतन्त्रके शासक बादशाहोंसे कहीं भयंकर

निकले। जनता उनसे ऊँच गयी। उसका जीवन निरुत्साह एवं निस्सार हो गया। अन्तमें उसे फिरसे अपना बादशाह बनाना पड़ा। अब वहाँ राजतन्त्र और लोकतन्त्र साथ साथ चल रहा है।

उसी लोकतन्त्रका एक रूप रूसमें तो फैला। वहाँ बादशाहों, जागीरदारों, महन्तों, मठोंको खत्म कर कम्युनिज्म की घोषणा की गयी। किन्तु वह एकदलीय शासन है, वहाँसे एकदल शासनारुह है। फ्रांसमें लोक-तन्त्रका परिणाम मैरालिखन हुआ। बादमें तो साल-सालमें अनेक शासनों-में बदला-बदली होती रहती है। अमेरिकामें भी यद्यपि रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टीके नामसे काम होता है पर वहाँ भी सुदृढीभर पूंजीपतियोंका ही सम्पूर्ण राष्ट्रपर प्रभुत्व है। वहाँ भले ही राजा बादशाह आदि खत्म हो गये हैं। परन्तु 'किंग कोल' 'पेट्रोल एम्परर' आदि बहुतसे हैं। यही स्थिति प्रायः अन्य राष्ट्योंकी है। घोषणाएँ तो अच्छी अच्छी होती हैं। मजदूरोंका राज्य, गरीबोंका राज्य,

किसानोंका राज्य, कहा सुना जाता है किन्तु बात ठीक इसके विपरीत है।

समाजवादी यह स्वयं मानते हैं कि यद्यपि आज जैसी भीषण विषमताएँ न रहेंगी, पर आर्थिक एकरूपता तथा देशोंकी एकरूपता असंभव कल्पना है। समाजवादका आदर्श यह है कि हर व्यक्ति उसकी योग्यतानुसार काम लेकर उसकी आवश्यकतानुसार उपयोग की वस्तुओंका प्रबन्ध करना। समाजके विभिन्न व्यक्तियोंकी आवश्यकताएँ विभिन्न ढंगकी हो होती हैं फिर सबकी आमदनी बराबर कैसे हो ? इस तरह समाजके जस्तित्वके लिए धर्मजीवी, बुद्धिजीवी आदि वर्गोंका भी भेद रह ही सकता है।

संपत्तिपर अधिकारके साथ ही स्वतन्त्रता रहनी है। किसीकी वैध संपत्ति छीन लेनेसे फिर उसकी स्वतन्त्रता हो क्या रही ? अतः वैध संपत्तिपर अधिकार मिटाना उचित नहीं। इसे मानकर ही ऐसी व्यवस्था करना है कि जिसमें सभीके अधिकारोंकी रक्षा हो, सभी एक दूसरेके प्रति अपना कर्तव्य पालन करें, सभीकी योग्यता तथा आवश्यकतानुसार काम, दाम, आराम भिक्षे और सभी समुष्ट तथा सुखी रहें।

(समागसे उद्धृत)

सूर्य-नमस्कार

मीमान् बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत बीकानेर इस पुस्तकमें सूर्यनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिए, इससे कीनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं; सूर्यनमस्कारका व्यायाम करनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोगोंकी प्रतिबंध कैसे होता है, आदि बातोंका विस्तारसे विवेचन किया है। पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) और डाक-भ्रम्य रु. =) १२) जानने के टिकट भेजकर मंगाए। सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साइज १३"×१०" हूँ, मूल्य ३) डा. ० ४० ८)

संस्कृत की लोकोक्तियाँ

सम्पादक - महेशचन्द्रशास्त्री, विद्याभास्कर, साहित्यरत्न

[गताङ्कसे आगे]

७६ क्षियोऽपि क्षेयमवमन्यन्ते (क्षेय का अपमान क्षियों भी करती है)

७७ न पुष्पायीं सिञ्चति शुष्कतरुम् (फूलकी इच्छा रखनेवाला सूखे वृक्षको नहीं सींचता)

७८ अद्रव्यप्रयत्नो बालुकाकवाचनादनन्यः (बिना पैसके कोई भी प्रयत्न रेतके काँटेके समान व्यर्थ है)

७९ न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा (जिसे कार्यकी सीपता है उसे नक्षत्र-परीक्षा करते रहना आवश्यक नहीं है)

८० स्वयमशुद्धः परानाशंकेते (जो स्वयं दुष्ट मनवाला है उसे दूसरेके विषयमें भी आशंका रहती है)

८१ स्वभावो दुरतिक्रमः (स्वभावका बदलना असम्भव है)

८२ अनुबुङ्कते घनध्वनिं न तु गोमायुरुतानि केसरी (सिंह घनगर्जन सुनकर जवानमें दहाड़ता है, वह सियारोंकी आवाज सुनकर नहीं बोला करता)

८३ अनुसृत्य सतां वरमं यस्वल्पमपि तद्वद् (सदाचार न छोड़ते हुए यदि थोड़ा भी मिले, तो वही बहुत है)

८४ अनुभवति हि मूढां पादपत्नीममुष्णं शमयति परितोषं छायाया संश्रितानाम् (उस अपने सिरपर सूर्यको प्रचण्ड धूप लेते हैं; पर आश्रयमें आये हुए जनोंका ताप अपनी छायासे दूर करते हैं)

८५ अनार्यं दुष्टेन पथा प्रवृत्तानां शिवं कुतः ? (कुमार्गमें जानेवालेका भला कब हो सकता है ?)

८६ अनाया कुच्छ पतिता विदेधो स्त्री करोति किम् ? (यदि कोई अवकाश विदेधमें असहाय होकर विपत्तिमें पड़ आये, तो उसका क्या ठिकाना ?)

८७ अनपेक्ष्य गुणागुणौ जनः स्वर्चि निक्षयतोऽनुधावति (गुणदोषका विचार न करके लोग अपनी चर्चिके पीछे ही चलते हैं)

८८ अतृणे पतितो वक्त्रिः स्वयमेवोपशाम्यति (तृण-क्षय स्थलमें पड़ी हुई आग स्वयं ही ठंडी हो जाती है)

८९ अङ्गुमारुह्य सुप्तं हि हत्वा किं नाम पौरुषम् ? गोदमे सिर रखकर सोये हुए को मारनेमें क्या बहादुरी ?)

९० अगाधजलसंचारी न गर्वे याति रोहितः (रोहित महासंस्थ अगाध (समुद्रके) जलमें बिचरता हुआ भी अभिमान नहीं करता)

९१ अगच्छन् वैनतेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति (बिना चके गरुड़ भी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता)

९२ कथानुरूपं प्रतिवचनं (जैसा प्रश्न हो वैसा ही उत्तर देना चाहिये)

९३ अत्युपचारः शक्तिव्ययः (अधिक आदर संस्कार होनेपर सन्देश होता है)

९४ मातृताडितो वरसो मातरमेवानुरोदिति (मातासे पीटा गया बालक माताके पाँव जाकर हो रोता है)

९५ ज्वेदवतः स्वल्पो हि रोषः (स्नेहीका रोष बहुत ठिकनेवाला नहीं होता)

९६ गौडुङ्करा भवसहस्रादिकाकिनी श्रेयसी (डुरी एक गाय हजार कुत्तोंसे अच्छी)

९७ वरमद्य कपोतः श्रोमयूरात् संपुष्टात् (बल मिलनेवाले मोरसे आजका कबूतर अच्छा)

९८ सर्वं जयत्यक्रोशः (जिसने क्रोधका त्याग कर दिया वह सब कुछ जीत सकता है)

९९ नास्त्यपिशच्चमैश्वर्यम् (पोर कर्म किये बिना ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता)

१०० नास्ति गतिश्चमो यानवताम् (जिसके घर बाह्य है उसे चलनेका श्रम नहीं होता)

१०१ अलोहमयं निगडं कलत्रम् (स्त्री बिना लोहेकी जंजीर है)

१०१ वैकल्प्यमलङ्कारेणाच्छाद्यते (शरीरकी कुरूपता अलंकारोंसे ढाँपी जा सकती है)

१०२ अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् (' यह मेरा वह तेरा ' की भावना ओछी बुद्धिवालोंमें रहा करता है)

१०३ अशेषदोष दुष्टोऽपि कायः कस्य न बल्लभः (अनेक दोषोंसे दूषित होनेपर भी अपना शरीर किसे प्यारा नहीं लगता)

१०४ अवसरपटिता वाणी गुणगणराहिताऽपि शोभते पुंसाम् (उपयुक्त समयमें कही गई गुण रहित बात भी मनुष्योंको शोभा देती है)

१०५ अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा नोपजीयते (अपनेसे निम्न स्थितिकी ओर देखनेपर कौनसे मनुष्योंकी महिमा नहीं बढती)

१०६ अजीर्णं भोजनम् विषम् (अजीर्ण होनेपर भोजन भी विष बन जाता है)

१०७ अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद् वर्तिराद्वापि दहते (गीली बत्ती भी तेलके खूब सनी होनेपर जलती है)

१०८ अति सर्वत्र चर्जेयेत् (मर्वादाघ अधिक सभी त्याग्य है)

१०९ अतिरोपणश्चक्षुष्मानप्यन्य एव जनः (अरबन्त कोधी मनुष्य आँखें होता हुआ भी अन्धा ही है)

११० एकके (अर्के) चेन्मधु विन्देत् किमर्थं पर्वतं व्रजेत् (यदि आर्के (आकड़ेका वृक्ष) में अथवा परके कोनेमें ही शहर मिल जाय तो पर्वत पर क्यों जावें)

१११ अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता (बलवानेके साथ विरोध करना अति कठिन है)

११२ औचित्यं गणयति को विशेषःकायः ? (जो अपना मतलब ही गाँठना चाहता है, वह उचित-अनुचितका विचार नहीं रखता)

११३ कलौ वेदान्तिनो भाति फाल्गुने बालका इव (कलियुगमें वेदान्ती लोग इस तरह बकवास करते फिरते हैं, जैसे फाल्गुनमें लड़के)

११४ कल्पवृक्षोऽप्यभयानां प्राये याति पलाशताम् (कल्पवृक्ष भी भाग्यहीनोंके लिये डाकका पेड़ बन जाता है)

११५ कष्टं निर्धनकस्य जीवितमहोदरैरपि त्यज्यते । (ओह ! निर्धन पुरुषकी भी कोई जिन्दगी है ! जो भी घता बता देनी है)

११६ कष्टा हि कुटिलश्चक्षुः परतश्चक्षुःस्थितिः (दुष्ट सासके पंजेमें फँसी हुई बहूकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है)

११७ कस्य नेष्टं हि यौवनम् ? (तारुण्य किसे अच्छा नहीं लगता)

११८ कस्यायः स्वकुटुम्बपोषणविधायक्ययं कुर्वता ? (अपने कुटुम्बके पालनमें धन खर्च करना भी कोई ' त्याग ' है क्या ?)

११९ स्त्रीणां भूषणं लज्जा (विनय श्रियाँका भूषण है)

१२० सुदूरमपि दहति राजवह्निः (राजरूपी अग्नि सुदूरस्थित पदार्थोंको भी जला सकती है)

१२१ जनपदायं ग्रामं त्यजेत् (देशके लिये एक ग्रामका त्याग कर देना चाहिये)

१२२ अतिलाभः पुत्रलाभः (पुत्र-लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ है)

१२३ उपास्थितविनाशः पथ्यवाक्यं न शृणोति (जिसका विनाशकाल उपास्थित है वह हितकी बात नहीं सुनता)

१२४ उपकारोऽनायैष्वकतेत्यः (दुष्ट मनुष्योंपर उपकार नहीं करना चाहिये)

१२५ अज्ञावद्वि न निक्षिपेत् (आगमें और आगकी भरती न डाले)

१२६ अघो घटो घोषमुपैति नूनम् (आधा भरा हुआ घटा अवश्य छलकता है)

१२७ अहो दुरतिक्रमा कालगतिः (समयके फेरके बचन बड़ा कठिन है)

परीक्षा-विभाग

धार केन्द्र

धार केन्द्र ९. ७. ५१ दिने प्रातः ९ वादन बेलयां प्रमाण-पत्र-धितरण-समारम्भस्तस्मात्प्रति। सहोत्सवेऽस्मिन्धार-मण्डल शिक्षानिरीक्षक महोदयाः, भूतपूर्व प्रधानाध्यापकाः **सं. पा. पं. राज्यभूषण बाबू शास्त्री भट** महानुभावाः अन्ये संस्कृतानुरागिणश्च समाहृताः। शिक्षानिरीक्षक महोदयाः कार्य-गौरवाकोपस्थिताः। प्रमाणपत्रवितरणं पं. **बाबू शास्त्री भट महोदयानां** करकमलाभ्या जातम्। अवसरेऽस्मिन् पं. **सुधाधर शास्त्री** साहित्य ज्योतिष पुराणतथै, साहित्य भूषण, प्रधानाध्यापक संस्कृत पाठशाला धार एवां संस्कृतशिक्षण प्रवृत्तिपरं प्रासङ्गिकं सारगर्भितं च गोर्वाणभाषाया भाषणं जातम्। प्रमाणपत्र वितरणोत्तरं समाहृत सज्जनानां आतिथ्यमन्त्रकार पुरस्कारं महोदयः परिपूर्णतामगात्।

पूर्व खानदेश प्रचार विभाग

भुसावळ केन्द्रके प्रमुख कार्यकर्ता श्री **मा. का. बराटे** जी साहित्यप्राप्तने अपने प्रचार कार्यका ब्यौरा निम्न प्रकारसे भेजा है। (आपने गते जून मासमें संस्कृत भाषा प्रचारार्थ दौरा किया था।) ता० २५ जूनको जलगावके डॉ० जे. एल. रडेजीने भेंट की और उनकी अध्यक्षतामें वहाँ केन्द्र खोला गया। ता० २७ जूनको आमोदा गये तथा वहाँके हिन्दीके कार्यकर्ता श्री जगन्नाथ चौधरीसे भेंट करके मराठी स्कूलमें केन्द्र खोला। ता० २७ को श्री परीक्षामन्त्रीजीके भुसावळ पथारनेपर वहाँके केन्द्राध्यक्ष श्री हरिरामजी बराटेके निवासस्थानपर प्रचारसम्बन्धि योजनापर विचारार्थ एक बैठक हुई। अगले दिन बाम्हणेद जाकर वहाँके हाईस्कूलके मुख्याध्यापक श्री एम. टी. कोहेंजीसे भेंट की और केन्द्रकी स्थापना हुई। वहाँसे फैजपुर जाकर डॉ० वामनराव भार्वेजीके निजी भवनपर चर्चा होकर वहाँ केन्द्र स्थापित किया गया। ता० २० जूनको सावदा होते हुए थोरगव्हाण, चावल, असोदा, भादली आदि पहुँचे; उहाँ केन्द्र स्थापित करनेके आश्वासन प्राप्त हुए।

बलसाड प्रचार विभाग

बलसाडके केन्द्राध्यक्ष श्री **गजानन नरहरिशंकर शास्त्री** काव्यतथै ने जूनके आन्तिम सप्ताहमें बारडोली, बालोड, ब्यारा, बगवाडा, घरमपुर आदि स्थानोंका दौरा किया। सूरतमें श्री भीष्मभाई स्वरूपचंदजी शाहके सन्निध्य एवं सफल सहयोगके कारण सूरतमें संस्कृत परीक्षाओंके लिये सुन्दर वातावरण तैयार

हो गया है। वहाँके जिला राष्ट्रभाषाके मन्त्री श्री नृसिंहरामजी उपाध्यायने केन्द्राध्यक्षके लिये अपनी अमूल्य स्वीकृति दी है तथा अत्यन्त उत्साह एवं आत्मीयतासे यह कार्य आरम्भ कर दिया है। सूरतके श्री याज्ञवल्क्य स. अभिद्योतजी एवं केदारनाथजी रावलका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है।

बारडोलीमें स्थानीय हाईस्कूलके प्रधानाध्यापक श्री भीमभाई मोरारजी देसाईने केन्द्राध्यक्षके लिये अपनी स्वीकृति दी तथा श्री नरसिंहभाई जी. पटेल बी. ए. बी. टी. एवं श्री नारायण जी बी. भीमर बी. ए. बी. टी. ने अपना सम्पूर्ण सहयोग देनेका आश्वासन दिया। श्री रामचन्द्रजी शुक्लने भी अपना अमूल्य सहयोग हमें दिया।

बालोड, ब्यारा तथा बगवाडाके प्रधानाध्यापकोने केन्द्राध्यक्ष पदके लिये अपनी स्वीकृति देकर अपना उदात्त सहयोग हमारे कार्यके लिये दिया है तथा इसी प्रकार वहाँके संस्कृत शिक्षकोंका भी पूरा पूरा सहयोग हमें मिल रहा है।

कठोरे केन्द्र

इस केन्द्रमें अच्छा प्रचार कार्य हो रहा है। यहाँके प्रचार वर्गका नाम संस्कृतभाषा परीक्षावर्ग है। प्रचारकका कार्य श्री **वसन्त पाण्डुरंग कुलकर्णी** रा. भा. कोविद निःशुल्क रूपसे कर रहे हैं। वर्ग चालनके लिये सम्पूर्ण व्यवस्था आदि वैल्य कर रहे हैं। आपके डी प्रोप्ताइन्विशेषसे इस कार्यमें सफलता प्राप्त हो रही है। वहाँके स्थानीय विद्वान् **श्री प्रो० टी. एम. सरोवे** B. A. B. T. की अध्यक्षतामें गत परीक्षाओंके प्रमाणपत्र वितरित किये गये। इस अवसरपर अध्यक्ष महानुभावने संस्कृतभाषा प्रचारके सम्बन्धमें अत्यन्त उद्बोधक एवं स्फूर्तिदायक भाषण दिया।

आणंद

पायोमिचर हाईस्कूलमें उत्तरी छात्रोंको उनके प्रमाणपत्र उत्तर विभागके सर्वोच्च शिक्षाधिकारी श्री **त्रिषेदी साहबके** कर कमलोंसे वितरित किये गये। छात्रोंको उनका विशेष योग्यता एवं प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण होनेपर बधाई दी गई एवं प्रमुख महोदयने इतर वृत्तियोंमें भाग लेनेको उनको उत्साहित किया। प्रधानाध्यापक **श्री शंकरभाई पटेलने** ध्वजार एवं आभार प्रदर्शन किया। अन्तमें स्नातक श्री सुषोबचन्द्रजी संस्कृताध्यापकने 'वन्दे मातरम्' गानके पश्चात् उत्सव समाप्तिको नूचना दी।

आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात

(' हिन्दुजातिका उत्थान-पतन ' पर एक दृष्टि)

लेखक- श्री शिवपूजनसिंहजी ' कुसवाहा ' पथिक, कानपुर

(गताङ्कसे आगे)

सायणभाष्य:- ' हे (देवाः) इन्द्रादयः । युष्मद्विषये (न किं इनीमसि) न किमपि दिस्मः, (न किं) न च (योपयामसि) योपयामः, अनुष्ठानेन, अन्यथा अनुष्ठानेन वा मोहयामः । किंतिहि ? (मन्त्र श्रुत्यम्) मन्त्रेण स्थायै, श्रुतौ विधिवाक्य प्रतिपाद्यं यद् युष्मद्विषयं कर्म, तत् (चरामसि) आचरामः अनुदिष्टामः ॥ '

अर्थ:- हे इन्द्रादि देवताभो । आपके लिये हम किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करते, और सकर्मोंके न करने या अन्यथा कर्म करनेसे कर्म-विघात भी नहीं करते । किन्तु आपके उद्देश्यसे जो कर्म करने वेदमें विहित हैं, उन्हें कर्मोंका हम अनुष्ठान करते हैं ।

आचार्य पं० सत्यवत जी सामग्रमी, बङ्गालके सुप्रसिद्ध वेदवेत्ता थे । आपने इस उपर्युक्त मन्त्रके भिन्न २ शब्दों पर, विवरणकारकी सम्मतिके रूपमें, जो टिप्पणियाँ × लिखी हैं, वह द्रष्टव्य हैं । यथा:-

१-टिप्पणी मन्त्रके " इनीमसि " पद पर है, जो कि निम्नलिखित है-" हे देवा । न इनीमसि, प्राणि-वर्ध कर्म पदवादिषां न कुर्म इत्यर्थः । " इति विवरणकार मतम् ॥

अर्थ:- हे देवो ! हम " प्राणवध रूपी कर्म " अर्थात् पशु-याग आदि नहीं करते । वह विवरणकारका मत है ।

२- दूसरी टिप्पणी मन्त्रके " योपयामसि " पद पर है:-

× ये टिप्पणियाँ, ऐश्वर्यादिक सोसाइटी, बङ्गाल द्वारा प्रकाशित " सामवेद सायणभाष्य " के सम्पादन क्रममें, उपर्युक्त मन्त्र पर लिखी हैं- लेखक ।

+ इस रूपके साथ यशोवत पञ्जको बाँधा जाता है--लेखक

" इह निखननार्थं द्रष्टव्यः, २ रूपनिखननमपि न कुर्मः पुस्तौपध्यादि हिंसामपि न कुर्मः ॥ " इति विवरणकार मतम् ॥

अर्थ:- मन्त्रमें " योपयामसि " शब्दकी " युपवान् " इस स्थानमें गाड़ने रूपी अर्थमें है । इसलिए अर्थ यह हुआ कि हम " युप " + को भी नहीं गाड़ते । अर्थात् वृक्ष और औषधि आदि की भी हम हिंसा नहीं करते । यद् विवरणकारका मत है ।

३- तीसरी और चौथी टिप्पणियाँ मन्त्रके ' मन्त्र श्रुत्यम् तथा चरामसि ' पदों पर दी हैं, जो कि निम्न लिखित हैं:-

" जपाख्यमिति । प्राणिवर्धं न कुर्मः, जपमेव कुर्मः इत्यर्थः ॥ इति विवरणकार मतम् ॥

अर्थ:- मन्त्रोंमें जिनका विधिरूपमें प्रतिपादन है, ऐसे जपादि कर्मोंको ही हम करते हैं, और प्राणिवध आदि अविहित कर्मोंको नहीं करते ।

इस साम-मन्त्र पर सायण-भाष्य, विवरणकार मत तथा आचार्य पं० सत्यवत सामग्रमीकी अनुमति इसी पक्षका पोषण कर रहे हैं कि वेदोंमें पशुहिंसा या पशु-भाग्यी अधिकृत भी विधि नहीं ।

' आळभते ' शब्द-व्याख्या:- शास्त्री जी ने चतुर्थ पं० पृष्ठ १४० में ' आळभत ' शब्दका अर्थ अमरकोश, आश्वेक कोशके अनुसार मातृण वा वध करते हैं ।

आप लिखते हैं.....“ आत्मन् शब्दके विविध अर्थ होते हुए भी प्रसंगानुसार जो अर्थ ‘गोमेघ’ शब्दका है वही अर्थ ‘गवाल्मन्’ शब्दका भी है और वह अर्थ गोमेघ-परक है ।”....

समीक्षा—“आत्मन्” का अर्थ ‘मारना’ वासमाग्न आत्मने प्रयुक्त हुआ है, तभीसे अन्व २ पुस्तकोंमें इसका प्रयोग होने लगा है ।

फिर भी निम्न लिखित ग्रन्थोंमें ‘आत्मन्’ का अर्थ स्वप्न आता है । यथा—पारस्कर गृह्यसूत्र उपनयन तथा विवाह प्रकरणमें “हृदयमात्मने” आया है । जिसका अर्थ हृदय-स्पर्श है, न कि विद्यार्थी और गुरुके हृदय पात्र डालनेका सुश्रुत कल्पस्थान भा० १ में “आत्मनेऽस ग्रीवाः कोण च शिरोरुहान्” । इस वाक्यमें “दीन वार २ हाथसे सिरके बालोंका स्पर्श करता है “वही अर्थ ‘रह’ है । मीमांसा दर्शन अ० २ पा० ३ सू० १० पर भुविषी टीकाकारने भी—

“घरस्वस्य समीपे आनयनार्थं अलम्स्पर्शो भवति”

इस लेख द्वारा आत्मन्का स्वकार्यकाव एकदम स्पष्ट कर दिया है । वेदोंमें ‘आत्मन्’ का ‘वध’ अर्थ कहीं भी प्रयुक्त नहीं है ।

‘निघण्टु’ वेदोंका कोष है । इसके अ० २, ख० १९, गं० ‘वध’ के अर्थकी वैदिक धातुओंको गिनाया है । उनमें ‘आत्मने’ को नहीं गिनाया । अतः निरुक्तकारकी दृष्टिमें ‘आत्मने’ पदका अर्थ ‘वधकरना’ नहीं है ।

इसकी पुष्टि पुराण भी करता है । यथा—

“यद्ब्राह्मणभक्षो विहितः सुरामाः तथा पशोः आत्मने न हिंसा ।”

(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११, अ० ५, श्लो० १३)

अर्थात्—जहाँ ब्राह्मणका विधान है वहाँ केवल सुराके वध लेने का ही तात्पर्य है, न कि उसके पानका और पशुके आत्मने की विधिका अभिप्राय पशुकी हिंसा करनेका नहीं है ।

अतएव शास्त्रीजीका सिद्धान्त ठीक नहीं है ।

इसी “आत्मने” पर श्री पं० सत्यानन्दजी शास्त्री, आदित्योपाध्याय, एम ए., एम्. जो. एल्. मासिक पत्र

“वैदिक धर्म” वर्ष २७, नवम्बर १९४६ ई. अंक ११, पृष्ठ ३८४-३८५-३८६ में लिखते हैं—

औत ग्रन्थोंके “अग्नीषोमीयं पशुमात्मने” इत्यादि वाक्योंमें अनेक विद्वानोंके विचारसे “आत्मन्” धातुका अर्थ ‘मारना’ अर्थात् “आत्मने विपुल्य करना” या “वध करना” माना गया है । वास्तवमें “आत्मन्” का मुख्यार्थ वध नहीं, अपितु “प्राप्त करना” है । जैसा कि महर्षि पाणिनिने धातुपाठमें “दुजम्प्राप्सौ” लिखा भी है । कुछ समय पश्चात् किन्हीं विशेष कारणोंसे गौणा-वृत्तिद्वारा “वध करना” अर्थमें “आत्मन्” धातुका प्रयोग होने लगा । तत्रैः तत्रैः वध अर्थ प्रबल होता गया और जब स्थिति यह है कि संस्कृत साहित्य इसी अर्थमें “आत्मन्” के प्रयोगोंसे भरा पड़ा है । जैसे—

आत्मन्समये तस्मिन् गृहीतेषु पशुष्वध ।

महर्षयो महाराज बभूवुः कृपयाम्बिताः ॥

(महाभारत अन्त० पर्व, ९१ वां अध्याय)

[अर्थ—हे महाराज ! वधके समय जब पशु पकड़ लिये गये तो (इस दशकके देखकर) आमन्त्रित ऋषि लोग कृपासे इष्टित हो उठे] इस स्थलमें “आत्मन्” का अर्थ निश्चिन्ही “वध करना” है ।

परन्तु “आत्मन्” का मुख्यार्थ “वध करना” कदापि नहीं हो सकता । महर्षि पाणिनिने “दुजम्प्राप्सौ” अर्थात् वध धातु “प्राप्ति” अर्थमें गिना है । कई विद्वान् कह सकते हैं कि “आत्” उपसर्गके बलसे “ऊम्” का अर्थ “हिंसा” “इनन” या “वध” हो जाता है । पर यह उनकी भूल है । वेदोंमें कई स्थलों पर “आत्मन्” प्रयुक्त हुआ है । वहाँपर कहीं भी हिंसार्थमें इसकी संगति नहीं लगती । जैसे अथर्ववेद ७।१०।१७ में “अक्षान् यद् बभूवुः आत्मने” यह पाठ आया है । यहाँ पर आत्मनेका अर्थ “स्पर्शद्वारा प्राप्त करना” है । अतः भावार्थ हुआ “अक्षे वायुवी पशोको लूता हूँ” । यदि यहाँ “आत्मन्” को हिंसार्थके माना जाय तो कश्चिद् उपरि लिखित वेदवाक्यका कुछ अर्थही न बन पायेगा । क्योंकि वेदान्त पालोंका वध करना संभवही कैसे हो सकता है ?

इसी प्रकार यजुर्वेद २४।११ में “भूजान्वसन्ताय, आत्मने तेतान् ग्रीष्माय, कृत्वा न वर्षाम्यो, आत्मने

शरद्वै, धृषण्यो हेमन्ताय, विसंगाम् सिनिगाय ” यह पाठ आता है। यदि उक्त मंत्रमें “आळम्” पातुका अर्थ “वध करना” किया जाय तो मंत्रार्थ होगा “वसन्त (ऋतु) के लिये पूरु रंगवाली और शीघ्र (ऋतु) के लिये श्वेत रंगवाली, वर्षा (ऋतु) के लिये काल रंगवाली, शरद्वै (ऋतु) के लिये काल रंगवाली, हेमन्त (ऋतु) के लिये श्वेत रंगवाली और सिनिग (ऋतु) के लिये पीले रंगवाली, वस्तुओंका वध करता है ।” परन्तु इस मंत्रार्थसे कुछ आशय सुलभता नहीं। इसके विपरीत “आळम्” का अर्थ यदि “प्राप्ति”, “स्पर्श” या “प्रयोग करना” किया जाय तो तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि द्रिश्य अतुल्य सकेत कपडोंका प्रयोग तो भौतिक विज्ञानके अनुकूल भी है। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि श्वेत रंगकी वस्तुएँ प्रकाश और गर्मीकी किरणोंको अपने अन्दर जम्ब नहीं करती, अपितु छौटा देती हैं। “White colour is bad a observer and good reflector of heat and light” “आळम्” को इसी अर्थमें लेनेसे मंत्रका गुह्य रहस्य समझमें आता है, अतः इसका यह अर्थही युक्तिसंगत है। इसके विपरीत “वध करना” इत्यादि अर्थ संगत नहीं।

आगे चलकर यजुर्वेदके ३० वे अध्यायमें पुनः आळभते का प्रयोग आया है। वहाँ पिछले अठारह मंत्रोंकी संगति इकट्ठी की गयी है। इन सबमें केवल एकही कियावत् “आळभते” है जो २२ वें मंत्रमें आया है इन सब मंत्रोंकी संगति इसी क्रियासे कही गयी है। यदि ५ वें मंत्रकी संगति “आळभते” कियावत्से कहाई जाय, तो यह मंत्र इस प्रकार बन जायगा—

‘ब्रह्मणे ब्राह्मणमाळभते’ क्षत्राय राजन्यमाळभते’ इत्यादि, अब इस प्रकरणमें यदि ‘आळम्’ का ‘अर्थ वध करना’ किया जाय तो मंत्रार्थ होगा ‘ब्रह्मा की प्राप्ति’ के लिये ब्राह्मणका वध करता है और क्षत्र (राजन्य) की प्राप्ति के लिये राजन्य (क्षत्रिक) का वध करता है।’ अर्थात् क्या कभी इतनी ब्राह्मणकी मारकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो सकती है? नहीं, कदापि नहीं। अतः आळभतेका अर्थ “वध करना” न मानकर कुछ और ही किया जाना चाहिये। अब यदि यहाँ आळम्का अर्थ ‘प्राप्ति’ या समीप जाना माना जाय

तो मंत्रार्थ इस प्रकार होगा—‘ब्रह्मको प्राप्तिके लिये ब्राह्मणकः प्राप्त होता है जहाँपर उसके समीप जाता है’ इत्यादि— यह अर्थ ही युक्तिसंगत। इस प्रकार वेदमें जहाँ भी ‘आळम्’ का प्रयोग आया है “वध करना” इसका अर्थ कहीं भी नहीं लगता। यही तो कारण है कि वैदिक कोष निवण्डुमें जहाँ ‘दृग्भोति’ इत्यादि ३३ वधकर्तृनामः पातुओंका परिगणन किया गया है वहाँ ‘आळम्’ का उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह बात निश्चित हो जाने है कि वैदिक कोष निवण्डुके संकलन-कालक ‘आळम्’ ने “वध करना” इस अर्थको संगृहीत नहीं किया था।

अब प्रश्न उठता है कि यदि प्राचीन वैदिक साहित्यमें ‘आळम्’ का अर्थ “वध करना” नहीं है, तो वाजसनेयिष्यमें ‘आळम्’ का यह अर्थ कैसे हो गया? इस मुद्देके सुलझानेके लिये हम पाठकोंको पुनः यजुर्वेदके ३० व अध्यायकी ओरही ले जाना चाहते हैं। यहाँपर विच्छेद १८ मंत्रोंमें १८४ पुस्योंकी गणना की गई है, जिनके सान् राजाका व्यवहार पड़ता है। उनमें कईयोंको राजा प्रोत्साहित करता है, ताकि उनके कार्योसे समाजकी उन्नति हो सके। शेष मनुष्योंको इसलिये यहाँ परिगणित किया गया है ताकि राजा उन्हें दण्डादि देकर सुधार दे या शिस्त कर दे जिससे कि वे समाजमें कोई दोष न उत्पन्न कर सकें जैसे कि १८ वें मंत्रमें आया भी है “अन्तकाय गोघात... आळभते” इसका अर्थ होगा ‘राजा (यम) अधीन प्राणदण्डके लिये गोघातको प्राप्त करे’। यजुर्वेदके इन अध्यायोंमें इस प्रकारके स्थलोंमें जहाँ कि समाजके प्रति पाप करनेवालोंकी गणना की गई है और इनके प्रति राजाका दण्डकृपी व्यवहार भी उल्लिखित है, वहाँपर “आळम्” का “प्राप्ति” अर्थ दृष्टता जाता है और दण्डभाषना प्रसक्त हो जाती है। वस्तुतः यह है कि वाचस्पत्येय-प्राणदण्डको वाचस्पत्येय समझ लिया गया है और इस तरह “आळम्” काही सीधा अर्थ प्राणदण्ड अर्थात्, “वध” समझा जाने लगा। ‘आळम्’ में जो “ळम्” पातु है उसका अर्थ प्राप्तिही है। परन्तु इन स्थलोंपर परिगणित पापियोंकी राजाद्वारा केवल प्राप्तिही अभीष्ट नहीं अपितु अभीष्ट यह है कि उन्हें पकड़कर दण्ड दिया जाये। अतः “अन्तकाय गोघात..... आळभते” इत्यादि वाचस्पत्येय

पुत्र=हिंसा=पात=वध, इत्यादिकी भावना प्रबल होती गई। उक्त स्थलसे संगृहीत हिंसाकी भावना 'आलम्' में धीरे धीरे सर्वत्र संगृहीत होने लगी और वह प्रभुचि हतनी प्रबल हुई कि उत्तरकाळीन संस्कृत साहित्यमें 'आलम्' का मुख्यार्थ 'वध करना' ही हो गया, जैसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है।

मैत्रायणी संहिता १।५।९ में 'वत्समालभते वत्सनि-
कात्वा हि पशवः' यह पाठ आया है। काठक संहिता ७।८
में तत्स्थानीय पाठ इस प्रकार है-- 'वत्सं परा हन्ति वत्स-
निकान्वा हि पशवः'। इस प्रकारके स्थलोंने भी 'आलम्'
को हिंसायें अपनानेमें अवश्य सहयता दी होगी। यहाँ
'परा हन्ति' 'आलभते' का पर्याय है। परन्तु वस्तुतः
ऐसा लभी हो सकता है यदि 'हन्' धातुका 'गति'
(ज्ञान, गमन, प्राप्ति) अर्थ ही संगृहीत किया जाय
और हिंसा अर्थकी निवृत्ति कर दी जाये। परन्तु दूसरी ओर
हुआ यह कि 'हन्' का 'हिंसा' अर्थ प्रगल्भ होता
गया। तब अनायासही 'पराहन्ति' पर्यायने 'आलभते'
को भी हिंसार्थक बना दिया। नीचे उत्तरकाळीन साहित्यसे
ऐसे स्थलोंका संग्रह किया गया है जहाँ 'आलम्'
का अर्थ 'वध करना' कदापि युक्तिसंगत नहीं हो सकता।
इससे पाठक ज्ञान जायेंगे कि 'आल् पूर्वक लम् (आलम्)
धातुका अर्थ 'वध करना' जैसा कि श्रौत ग्रन्थोंमें किया
जाता है और जो कि वैदिक यज्ञोंमें पशुबधिका मूलाधार
है, कदापि युक्तिसंगत नहीं—

(क) पारस्कर गृह्यसूत्र १।८ में जो विवाहप्रकरण है
उसमें हम निम्न वाक्य पाते हैं—

‘दक्षिणमेंसमाधि हृदयमालभते’

[शब्दार्थ—(वध वधूके) दाहिने कन्धेके ऊपरसे हृदयका
आलम्भन (स्पर्श) करता है]

इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र १।११, १।१२, २।३, में
भी आलभते शब्द आया है। यहाँ भी 'वध करना' इस
अर्थमें इसकी संगति नहीं लगती,

(ख) आश्वलायन गृह्यसूत्र १।१२।९ निम्न प्रकार है।

(द्वेषो जातकर्म-संस्कार-प्रकरणमें)

“कुमारं जातं पुरान्यैरालम्भत् सपिंशुर्न
द्विरण्यनिकापं द्विरण्येन प्राप्नोत्यत्।”

[शब्दार्थ—इसके पूर्व कि नवजात बालकका कोई
अन्य आलम्भन (स्पर्श) करे उसे सोनेकी लम्बाहृद्वा
सोनेके पात्रमें रखा हुआ घी और मधु चटाना चाहिये] इस
स्थलमें भी 'आलम्' का अर्थ 'वध करना' संभव नहीं।
(ग) गोभिल गृह्यसूत्र २।७।२३ इस प्रकार है।

(द्वेषो जातकर्म-संस्कार-प्रकरणमें)

‘अत ऊर्ध्वमसमालम्भनमादशारात्रात्’
इसपर श्री पं. सत्यवत सामभमीजीने निम्न भाष्य
किया है—

अत ऊर्ध्वम्, नाभिलम्बनान् पुरस्तात्, ‘आदश-
रात्रात्’ दशरात्रविशेषं यावत् ‘असमालम्भ-
नम्’ अस्पर्शनम् कुमारमातुरित्यशौच विधिः।
यहाँपर श्री. पं. सामभमीजीने स्पष्टही आलम्भनका
अर्थ स्पर्श किया है।

(घ) भाष्यस्तम्भ धर्मसूत्र प्रभ २, पटल २, खं. ३ का
तृतीय सूत्र इस प्रकार है।

‘केशानङ्गं वासश्चालभ्याप उपस्पृशेत्’।

[शब्दार्थ—केश, अंग और कपड़ेको धूनेके पश्चात्
मनुष्यको पानीसे हाथ धोने चाहिये] श्री. उज्ज्वलक उक्त
सूत्रपर भाष्य करते हुए ‘आलभ्य’ शब्दका ‘स्पृष्ट्वा’
इस प्रकार अर्थ करते हैं।

(ङ) मीमांसा-दर्शनके अ. २। पा. ३। सू. १७,
की टीकामें सुषोभिनीकारने निम्नलिखित वाक्य लिखा है।
‘वत्सस्य समीपे आनयनार्थमालम्भः स्पर्शो
भवति’।

[शब्दार्थ—बछड़ेको (गौऊके) समीप छानेके किये
पकड़ना (स्पर्श करना) आलम्भन कहाता है] इस स्थलमें
स्पष्टही आलम्भनको स्पर्श कहा गया है।

(च) आयुर्वेदमें दुरालम्भा नामक एक औषधिका
उल्लेख है। आयामें उसे जवाह, जवासा, या चवासा,
कहते हैं दुस्पर्शः भी उसीका पर्याय है। अतः ‘आलम्’
का अर्थ ‘स्पर्श करना’ यह हम पर्यायवाची शब्दोंसे भी
स्पष्ट हो जाता है। भावप्रकाश निघण्टु गृह्यवादि वर्गका
२११ वॉं छोक इस विषयमें प्रमाण है।

यासो यवासो, दुस्पर्शः धन्वयासः कुनाशकः।

दुरालम्भा दुरालम्भा समुद्रान्ता च रोदन्ती।

(६) पूर्व मीमांसा १।२।१० के भाष्यमें—

‘सः (प्रजापतिः) आत्मनो वषामुदखिदत्’
तै. सं. २।१।१।४ रूपी विषय वाक्यकी व्याख्या करते हुए शबर स्वामीने ‘आत्मन्’ का अर्थ ‘उपयुज्य’ इस प्रकार किया है।

इन स्थलोंसे पाठकोंको ज्ञात हो गया होगा कि—

(क) ‘आत्मन्’ (आत् पूर्वक कम्) का मुख्यार्थ वष करना (हिंसा) नहीं अपितु प्राप्ति है। जैसा कि महर्षि पाणिनिने अपने धातु-पाठमें निर्दिष्ट किया है।

(ख) वेदोंमें इसी ‘प्राप्ति’ अर्थमें ‘आत्मन्’ का प्रयोग हुआ है और चारों वेदोंमें हिंसार्थमें मुख्यतया एक स्थान पर भी इसकी संगति नहीं लगती।

(ग) हिंसार्थमें ‘आत्मन्’ का प्रयोग वैदिक समयके पञ्चाद आरम्भ हुआ। और इसका मूल यजुर्वेद अध्यायके ३० वे अध्यायके वे स्वल्प समझने चाहिये जहाँ कि दृष्टार्थ

(हिंसार्थ) समाजमेंसे गोवाली इत्यादि दुष्ट पुरुषोंका ‘आत्मन्’ राजाको करना विधान किया है, जैसा कि हम पीछे लिख जायें हैं।

(घ) संहिताओंमें कई स्थलोंपर ‘हन्’ धातुका प्रयोग ‘आत्मन्’ का सामानार्थक मानकर किया है। यह है तो ठीक क्योंकि हिंसाके अतिरिक्त ‘हन्’ धातुका अर्थ ‘गति’ भी है, जिसमें प्राप्ति भी समाविष्ट है (गतिके तीन अर्थ माने गये हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति) और इन प्रयोगोंने भी ‘आत्मन्’ को हिंसार्थ ग्रहण करनेमें कड़ी सहायता दी है। उत्तरकाळमें उर्षो उर्षो ‘हन्’ केवल हिंसार्थमें ही रूढ़ होता गया त्यों त्यों ‘आत्मन्’ भी हिंसार्थको अधिक-कामिक अपनाता गया।

(ङ) अन्तमें जब श्रौत यज्ञोंमें पशुबलि आदि-भोग हो गया तो ‘आत्मन्’ भी हिंसार्थमें रूढ़ हो गया।

ब्रह्म साक्षात्कार

(लेखांक २) अध्याय ३

केलक— श्री गणपतराय बा० गोरे, ३७३ मंगळवार ‘बी’, कोल्हापुर

(गताङ्कसे आगे)

छ-अव्यापारेषु व्यापार न करो!

संघ्या हवन करते समय हमारी भावना यदि ऐसी है कि हम वे कार्य निराकार परमात्माकी प्रसन्नताके छिद् कर रहे हैं, तो यह वेद विरुद्ध है, यथा—

प्रातरग्नि प्रातरिन्द्र इवामहे प्रातर्मित्रावरुणा
प्रातरश्विना। प्रातर्भर्गं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं
प्रातः सोममुत रुद्र इवामहे ॥ वा० य० ३७।३४
अ० ७।४।११ ॥

अग्नेदे अग्निः मैत्रावरुणैर्निषिहः। देवता अग्नीन्द्रमित्रा-
वरुणाग्निमगप्यब्रह्मणस्पतिसोमवदन्तः।

अर्थ—(प्रातः अग्नि प्रातः इन्द्र इवामहे) प्रातःकाल अग्निकी और प्रातःकाल इन्द्र वा बृहिकारक सूर्यकी हवन करके उपासना करते हैं, और (प्रातः मित्रावरुणा प्रातः अश्विना) प्रातःकाल ही प्रातःकालीन उषा सार्यकालीन उषा, तथा दिन-रातकी उपासना करते हैं। (प्रातः भर्गं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं) प्रातः काल ही भजन करने योग्य सूर्य, सबके पोषक सूर्य तथा वेदपति सूर्यकी, और प्रातः काल ही (सोमं उत रुद्रं इवामहे) हम चंद्रमा तथा प्राण-धारक सूर्यकी हवन करके उपासना करते हैं ॥ ३४ ॥

भावार्थ— अग्नि, इन्द्र, प्रातः संघ्याकी उषाएँ, दिन-रात, भग, पूषण, ब्रह्मणस्पति, सोम तथा रुद्र ये सब

सूर्यके ही विविध रूप हैं, और प्रातः काल एक समय हवन करनेसे इन सबकी पूजा एक साथ ही हो जाती है, ऐसा मंत्रका सीधा सादा अर्थ है, अगला मंत्र इसी बातको अधिक स्पष्ट करता है, यथा—

ज—सूर्य ही ईसाइयोंका ईसा है!

प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम, वयं पुत्रमादितेयो विधत्ता ॥ वा० य० ३४।३५ ॥ अ० ७।११२ ॥

अर्थ— (वयं पुत्रम् आदितेः हुवेम) हम आदिति वा उषाके पुत्र सूर्यके हवनद्वारा उपासना करते हैं, (वः) जो (प्रातःजितम्) प्रातःकालीन विजेता (भगम्) सबका पूज्य और ऐश्वर्यवाश (उग्रम्) दुष्टोंके प्रति अत्यन्त और (विधत्ता) विविध प्रकारसे संहिका धारण करने वाला है ॥ ३५ ॥

स्पष्टीकरण— वेदमें सूर्यको आदिति वा उषाका पुत्र माना गया है। यह अलंकार है, इसमें कैलिक संबंध नहीं आता। इस वैदिक अलंकारका अवतरण बाइबलमें और वहाँसे कुर्बानमें भी हुआ है, जहाँ ईसा (वा० य० अध्याय ४० का ईसा) को Mary वा मरियमका कुमारी अवस्थामें उत्पन्न हुआ पुत्र बताया गया है। इस रहस्यको ऋषि दयानन्दने समझा था, कारण सूर्य वा ईसाका विशेषण आश्रयः पद जो मंत्रके अगले भागमें आता है, उसका अर्थ ऋषिने निम्न प्रकार किया है—

‘ आश्रयः= अनुग्रहः पुनः [अथवा, अनुग्रहः पुनः इति वा स्यात्] म्यादादिमै तृषि नः करनेवालेका पुत्र] इति दयानन्द ’ ॥ पं० जयदेवकृत यजुर्वेद भाष्यसे ॥

अतः ईसा वा ईसाका कुमारी मरियमके पेटसे उत्पन्न होना, और आदिति वा उषाके पेटसे आदित्य वा सूर्यका उत्पन्न होना एक ही बात है, और वेद, बाइबल, कुर्बान समस्त है।

अब जिस प्रकार ईसाई ईसाको मानते हुए भी नहीं पहचानते कि वह सूर्य है, ठीक उसी प्रकार वेदमंत्रोंमें सूर्योपासनाका स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी निराकारवादी इन मंत्रोंमें निराकार परमात्माकी पूजाका विधान है, ऐसा अग्रेसर समझते हैं! फिर मला संख्या हवन सफल हों तो क्यों कर! ये तो मैं वेद विरोधी हूँ, जिनकी विश्वाभूत हो चुकी है!!

झ—उपासना-उपवास-उपस्थान

उपासनाका अर्थ है (उपवास वा, उपासना वा) उपस्थान, जिसके आपटेके कोशमें अर्थ हैं—

‘ Presence=विद्यमानता, Nearness=समीपता, Appearance=प्रसिद्धि, Coming into the presence of= किसीके सामने जाना, Worshipping= पूजा करना, Waiting upon (with prayers)= किसीकी भेंट करना (प्रार्थनाओंसे) सूर्योपस्थानाप्रति निवृत्तं पुरुषवत्सं मासुपेत ॥ वाङ्मयकम् १ ॥ सूर्यस्योपस्थानं कुर्वः ॥ विक्रमो० १।२२, ३।२८२ ।’

उपासना— (उप=समीप+आसन=बैठना) है, और उपस्थान (उप=समीप+स्थान=जगह केना) है। उपरोक्त अर्थों और उदाहरणोंसे ‘उपासना’ तथा ‘उपस्थान’ इन दोनोंमें बाढ़ोंका अर्थ ‘सूर्यके सामने जाना, सूर्य-दृशन करना, सूर्योपासना करना, सूर्यसे प्रार्थना करना, सूर्यके लिए हवन वा सूर्यपूजा करना’ ऐसा होता है। परन्तु निष्पक्ष कोशकारके इन अर्थोंको वेदोंको माननेवाले निराकार परमेश्वरके भक्त कदापि नहीं मानेंगे। अतः आगे उन्हें वेदसे ही समझाते हैं—

ञ—उपस्थानके मंत्रोंपर विचार

आर्य समाजकी संख्या विधिमें निम्न चार मंत्र उपस्थान के आते हैं—

१. उग्रयं तस्मत्स्वरपरि० ॥ वा० य० २०।२१ ॥ देवता सूर्यः ॥

२. उदुन्यं जातवेदसं० ॥ अ० १।५।११ ॥ देवता सूर्यः ॥

३. सिञ्चं देवानाम् ॥ अ० १।२१।११ ॥ देवता सूर्यः ॥

वा० य० ७।७२ ॥

४. तच्चक्षुर्देवहितं ॥ वा० य० ३६।२४ ॥ देवता सूर्यः ॥

वेदने इन चारों मंत्रोंका देवता ‘सूर्य’ बताया है, परन्तु आर्य विद्वानोंने वेद विरोध करके इन चारोंका अर्थ निराकार परमात्मापर धरवाया है। फिर मला संख्यासे किसी को लाभ हो तो क्यों कर! अर्थ और विनियोग दोनों मनमाने और कामकी भाशा!

पहले मन्त्रका उच्चारण है—

देवं देवता सूर्यमग्नम् ज्योतिरुत्तमम् ॥

अर्थ—(देवता सूर्य देव) इन्द्रियोंके रक्षण करनेवाले सूर्य देवकी (उत्तम ज्योतिः जगन्म) उत्तम ज्योतिः=प्रकाशको हम प्राप्त करें ॥

परन्तु निराकारके उपासक इस सीधे साधे कार्यको नहीं मानते। उन्हें 'उत्तम ज्योतिः' निराकार परमात्माकी ही स्पष्ट बोधनी है, साकार सूर्यकी नहीं।

दूसरा मंत्र अर्थ सहित देखिए—

उदु त्वं जातवेदस् देवं वहन्ति केतवः ।

दशो विश्वाय सूर्यम् ॥ ऋ १।५०।१ ॥

अर्थ—(त्वं जातवेदस् बहुः देवं) इस वेदसहित उत्पन्न उदय होनेवाले देवको (केतवः वहन्ति) किरणें बढ़ा रही हैं। (विश्वाय सूर्यम् इत्ये) विश्वको सूर्य दिखातेके लिए ॥ १ ॥

भाषार्थ—जो देव वेदको लेकर उत्पन्न हुआ है, जो प्रति-दिन उदय होता है, उसे किरणें इसलिये सर्वत्र उड़ाए फिरती हैं कि जीव जगत् उसका दर्शन कर सके ॥ १ ॥

यह मंत्रका सीधा साधा अर्थ भी निराकारवादिओंको मान्य होना संभव नहीं। पाठक उनके अधोकी तुझना कर देखें।

तीसरे मंत्रके अन्तिम शब्द तो विचारवानोंके लिए अत्यंत सूक्ष्म है, यथा—

सूर्य आत्मा जगतस्तत्स्थुषश्च स्वाहा ॥

वा० य० ७।४२ ॥

अर्थ—(जगतः च तत्स्थुषः) जगमको और स्वावरका (सूर्यः आत्मा) सूर्य ही अन्तरात्मा है। (स्वाहा) इसी के लिये हवन कीजिए ॥ ४२ ॥

स्पष्टीकरण—यद्यपि ऋषि दयानन्दने पंचमहायज्ञ विधिमें 'प्राणी और जड़ जगतका जो आत्मा है उसको सूर्य कहते हैं' ऐसा सरल अर्थ किया है, तथापि इस अर्थको आज आर्य समाजी नहीं मानते। वेद और ऋषिका विरोध करने भी वे अपने मनमाने निराकार परमात्माको जड़-जगममें व्यापक समझते हैं, यद्यपि इसी मन्त्रमें वेदने इस विचारका संकेत भी किया है, यथा—

आत्मा द्यावापृथिवी अंतरिक्षं सूर्य ॥ ४२ ॥

अर्थ—(सूर्यः आत्मा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षं) सूर्य

सब ओरसे घाटन करनेवाला है शुद्धोक्त अंतरिक्ष और पृथिवीका ॥ ४२ ॥

ऋषि द० का अर्थ—सूर्य अन्य सब लोकोंको बनाके घाटन और रक्षण करनेवाला है।

पं० सातचलेकरका अर्थ—शुद्धोक्त पृथिवी और अंतरिक्ष लोकमें भी जो (आत्मा) व्यापक है ॥ ४२ ॥

ऐसे सुस्पष्ट अर्थ होते हुए भी इस मंत्रसे निराकार परमात्माका बोध किस प्रकार लिया जा सकता है, यह समझमें नहीं आता। क्या सूर्य भी दो प्रकारके हैं एक साकार और एक निराकार?

अब चौथा मंत्र देखिए—

तच्छ्रुर्वेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् । पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम् ५० ॥

वा० य० ३६।२४ ॥

अर्थ—(तत् देवहितं शुक्रं चक्षुः) वह इन्द्रियोंकी हितकारी जगदीज नेत्र=सूर्य (पुरस्तात् उद् चरत्) पूर्व दिशासे ऊपर उड़ रहा है। (पश्येम शरदः शतम्) हम उसे सौ शीतकाळ देखें, (जीवेम शरदः शतं) तो सौ शीतकाळ जीते रहें ॥ २४ ॥

स्पष्टीकरण—कितना सरल अर्थ है परन्तु आर्य समाजी इस मंत्रका विनियोग भी निराकार उपासनामें करते हैं। फिर मरुत संध्या करनेसे किसीकी कांभ पड़ुंछे तो क्यों कर?

चक्षुः-ब्रह्म-सूर्य

'ऋषि दयानन्दने पंचमहायज्ञ विधिमें (चक्षुः देवहितं) इस सबका दृष्टा धार्मिक विद्वानोंका परम हितकरक' ऐसा शुद्ध अर्थ किया है, अर्थात् वे 'चक्षुः=ब्रह्म' समझते हैं, जिसे हम साकार सूर्य सिद्ध कर चुके हैं। वेदमें भी 'चक्षुः' का अर्थ 'सूर्य' भाषा है यथा—

क—ऋ १०।१५।१-५ का ऋषि चक्षुः सौर्यः और देवता सूर्यः है। यहां 'प्रति पश्येम सूर्यः, विपश्येम नृचक्षुसः' विचारिए।

ख—चक्षुरस्ति चक्षुर्मे दाः स्वाहा ॥ अ २।१०।१ ॥

अर्थ—हे सूर्य! तू (चक्षुः आसि) आसि है (मे चक्षुः दाः) मुझे नेत्रोंकी सक्ति दे। (स्वाहा) मैं तेरे लिए हवन करता हूँ ॥ ६ ॥

ग— अ. १५।६०।१-८ का ऋषि ब्रह्मा देवता सूर्य है। इस सूक्तमें सूर्य दर्शनके लाभ (वा० य० ३६।२४ के समान बताए गए हैं।

घ— उप्योक् पश्येम सूर्यमुखरन्तम् ॥

ऋ १०।५।१३ ॥

अर्थ— (उत् चरन्ते सूर्य) उदय होते हुए सूर्यको (उप्योक् पश्येम) हम नित्य देखते रहें ॥ ६ ॥

ङ— ऋषि अथर्वा। देवता भूमिः।

यावत् तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना।
तावन्मे चक्षुर्मा मेघोत्तरामुत्तरां समात् ॥

अ० १२।१।३३ ॥

अर्थ— (भूमे) हे सूर्यदेव! (यावत्) जबतक मैं (सूर्येण) तेरे सूर्य प्रकाशसे (ते मेदिनाः) पृथिवीमें उलपन्न किए तेरे पदार्थोंको (अभि विपश्यामि) बारीकीसे देखता रहूँ (तावत्) जबतक (उत्तरां उत्तरां समां) बरती बरती जायुमैं (मे चक्षुः) मेरी चक्षु आदि इन्द्रियां (मा मेघ) क्षीन न हों ॥ ३३ ॥

स्पष्टीकरण— भूमिरसि ॥ वा० य० १३।१८ ॥
पृथिवी असि ॥ वा० य० १।२ ॥

अर्थ— हे सूर्य! तू भूमि वा पृथिवी है ॥ १८, २ ॥

ऋषि दयानन्दने भी 'भूमि' का अर्थ परमेश्वर किया है, देखो स० प्र० सप्त० १. 'भूमि' का अर्थ 'मातृभूमि, स्वदेश भी हैं, परन्तु सूर्यसे सृष्टि उत्पन्न होनेके कारण और प्रलयमें पुनः उसीमें समा जानेके कारण पुनः सूर्य ही आविर्-अन्तिम मातृभूमि सिद्ध होता है।

स्वर्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि-
क्षिपदस्त्वं चतुष्पदः ॥ अ १२।१।१५ ॥

इस मन्त्रके भी सूर्य परक तथा स्वदेशपरक दोनों प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते हैं, परन्तु वेद सम्मत होनेसे, और क से उ. तकके मंत्रोंसे सुसंगत होनेसे सूर्यपरक अर्थ लगाना ही उचित प्रतीत होता है। मन्त्र ३३ का यही अर्थ वा० य० ३६।२४ आदि अन्य अनेकों मन्त्रोंका भी समर्थन करता है।

इस प्रकार 'खण्ड ११-संध्या हवन सफल क्यों नहीं होते' को क से अतक १० भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे विचार है। सारांश यही है कि स्वयं वेदकी माननेवाले अनजाने वेदका विरोध कर रहे हैं। वेद सूर्योपासना सिखाता है, अतः मंत्रोंसे निराकार उपासनाकी भावना केना कदापि कामदायक न होयी। संध्या हवन विधिके नवीन मर्थ करने चाहिए।

उपसंहार

इस अध्याय ३ का शीर्षक है—ओरेम् वा ब्रह्म साकार सूर्यका नाम है, निराकार परमात्माका नहीं। संध्याके मन्त्रोंकी साक्षि।

विषयपर विभिन्न दृष्टिकोणोंसे विचार हो सके, इसलिये अध्यायको निम्न ११ खण्डोंमें विभक्त किया गया है—

खण्ड १—

सब वेद और देव सूर्यमें रहते हैं, निराकार परमात्मामें नहीं।

खण्ड २—

ओ पुरुष सूर्यमें है, वही मनुष्यमें है। जहां ब्रह्मासि। तत्त्वं असि ॥

खण्ड ३—

ब्रह्म नाम साकार सूर्य वा प्राणियोंका है।

खण्ड ४—

'ओरेम्' नाम भी साकार सूर्यका है।

खण्ड ५—

ओरेम् वा ब्रह्मको श्री कृष्ण भी साकार सूर्य ही समझते थे।

खण्ड ६—

ओरेम् वा ब्रह्मको ऋषि दयानन्द भी साकार सूर्य ही समझते थे।

(१ प्रत्यक्ष ब्रह्म। २ प्रसिद्ध उचम, सदा उपस्थित परमेश्वर। ३ ओरेम् ईश्वर-जीव-प्रकृति पुत्र है। ४ ओम् सच्चिदानन्द स्वरूप है। ५ ओम्का अर्थ रक्षा करनेवाला है।)

खण्ड ७—

ओरेम् वा सूर्य ही भूमुखः स्वः है, निराकार परमात्मा नहीं।

(आगे मल्लदृष्ट ३ देखो)

३	भद्रमिद् भद्रा कृणवत् सरस्वत्यकवारी चेतति वाजिनीवती । गुणाना जमदग्निवत् स्तुवाना च वसिष्ठवत्	७६३
४	जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रायन्तः सुदानवः । सरस्वन्तं हवामहे	७६४
५	ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्तो घृतश्रुतः । तेभिर्नोऽविता भव	७६५
६	पीपिवांसं सरस्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः । मक्षीमहि प्रजामिषम्	७६६

[३] (७६३) (भद्रा सरस्वती भद्रं इत् कृणवत्) कल्याण करनेवाली सरस्वती निःसंदेह कल्याण करती है । तथा (अकवारी वाजिनीवती चेतति) सीधी जानेवाली और अन्नदेनेवाली यह सरस्वती हमारे अन्न चेतना उत्पन्न करे, प्रजा बढ़ावे । (जमदग्निवत् गुणाना) जमदग्नि ऋषिके द्वारा प्रशंसित होनेके समान (वसिष्ठवत् च स्तुवाना) वसिष्ठके योग्य स्तुतिसे प्रशंसित हो ।

सरस्वती कल्याण करनेवाली है यह सबका कल्याण करे । यहां सरस्वती नदी भी है और विद्या भी समझना योग्य है । जैसी सरस्वती नदी अन्नादि द्वारा कल्याण करती है वैसी विद्या भी मानवोंका कल्याण करती है ।

(वाजिनीवती) अन्न देनेवाली सरस्वती नदी भी है और विद्या भी अन्न तथा धन देती है । (अ-कवारी) यह सीधा उत्पत्तिका मार्ग बताती है । तेडी चालसे चलनको रोकती है ।

जमदग्नि (जमद-अग्नि) जो अमिके प्रदीप्त करता है । वासिष्ठ (वासवति) जो निवास कराता है । इस वासिष्ठके मन्त्रमें जमदग्नि नाम आनेसे जमदग्नि पूर्वकालमें होना इतिहास पक्षवालोंकी दृष्टिसे सिद्ध होता है ।

पुत्रकी इच्छा

[४] (७६४) (जनीयन्तः) पत्नीवाले (पुत्रायन्तः) पुत्रकी कामना करनेवाले (सुदानवः अग्रवः) उत्तम दान देनेवाले हम अग्रसर होकर (सरस्वन्तं हवामहे) सरस्वान् समुद्र देवकी विद्वानकी प्रशंसा गाते हैं ।

विवाह करके पत्नीवान् बनो, सुपुत्रकी इच्छा करो, बहुत दान दान, अपने राष्ट्रमें अग्रभागमें रहकर कार्य करो और

ज्ञानीकी सेवा करो । ' सरस्वान् ' का अर्थ ' समुद्र ' है । यह नदियोंका पति है । सरस्वती नदी है, सरस्वती विद्या भी है । जो महा विद्वान् होता है वह इस कारणसे विद्याका समुद्र ही है ।

[५] (७६५) हे (सरस्वः) समुद्र देव ! (ये ते ऊर्मयः) जो तुम्हारी लहरियाँ (मधुमन्तः घृतश्रुतः) मीठी और घीवाली हैं, (तेभिः नः अविता भव) उनसे हमारे संरक्षक बनो ।

सरस्वान् अर्थ समुद्र है और महाज्ञानी भी है । विद्याकी नदियाँ इसके हृदयमें आकर मिलती हैं । इसके हृदयकी ओर उर्मियाँ हैं वह ऊर्मियाँ मधुरिमाको प्रकट करनेवाली और थोड़े समान स्नेहकी फैलनेवाली हों । विद्याके समुद्रके येही कर्तव्य हैं ।

[६] (७६६) (यः विश्वदर्शतः) जो विश्वका दर्शन कराता है, उस (सरस्वतः पपिवांसं स्तनं) सरस्वान्-समुद्रके परिपुष्ट स्तनका दूध पान करते हैं और (प्रजां ह्यं मक्षीमहि) सृष्टि तथा अन्न प्राप्त करते हैं ।

सरस्वान् = समुद्र, महाज्ञानी, मेघ । इसका स्तन वर्षा करनेवाला मेघ (मेघपक्षमें), महाज्ञानीके पक्षमें ज्ञानरस देनेवाला उसका हृदय, समुद्रके पक्षमें नदीके मोठे जलका स्रोत ।

ये तीनों मेघ समुद्रका वर्णन करते हुए साथ साथ महाज्ञानीका वर्णन कर रहे हैं । इस सूक्तमें जो नदीका वर्णन है वह विद्याका वर्णन है । इस तरह इस सूक्तका अर्थ आननेका श्रान करना योग्य है ।

(९७) १० मैत्रावरुणिर्वांसिष्ठः । १ इन्द्रः १, ४-८ बृहस्पतिः १, ९ इन्द्राब्रह्मणस्पती,
१० इन्द्राबृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

- १ यत्ने दिवो नृपदने पृथिव्या नरो यत्र देवयवो मदन्ति । ७६७
इन्द्राय यत्र सवनानि मुन्वे गमन्मवाय प्रथमं वयश्च
२ आ दैव्या वृणीमहेऽवांसि बृहस्पतिर्नो मह आ सखायः । ७६८
यथा भवेम मीळ्हुषे अनागा यो नो दाता परावतः पितेव
३ तमु ज्येष्ठं नमसा हविर्मिः सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे । ७६९
इन्द्रं श्लोको महि दैव्यः सिषक्तु यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा

इन्द्र और बृहस्पति

[१] (७६७) (यत्र देवयवः नरः मदन्ति) जहाँ देवत्वकी प्राप्ति करनेवाले नेता लोग आनन्दित होते हैं, (यत्र इन्द्राय सवनानि मुन्वे) जहाँ इन्द्र के लिये सोमका रस निकालते हैं । वहाँ (पृथिव्याः नृपदने यत्ने) पृथ्वी परके मनुष्योंका कल्याण करनेके यत्न स्थानमें (दिवः प्रथमं मवाय गमत्) शुभोक्तसे सबसे प्रथम इन्द्र आनन्दित होनेके लिये आवे और (वयः च) उसके शीघ्रगामी घोड़े भी आजायें ।

पृथ्वीपर यत्नका स्थान ऐसा है कि जो सब मानवोंका कल्याण करता है । वहाँ दैवी भावकी अपनानेका यत्न करनेवाले लोग एकत्रित होते हैं । सोमरस निकालते हैं, वहाँ शुभोक्तसे इन्द्र आता है और अपने घोड़ोंवाले रथमें बैठकर अति शीघ्र वहाँ पहुँचता है । जहाँ यत्न होता है वहाँ लोगोंका हित करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष अवश्य जाय ।

[१] (७६८) हे (सखायः) मित्रो ! हम (दैव्या अवांसि आवृणीमहे) दिव्य संरक्षणोंको प्राप्त करना चाहते हैं । (नः बृहस्पतिः आ भवे) हमारे यत्नका बृहस्पति स्वीकार करे । (यः परावतः पिता इव नः दाता) जो बृहस्पति दूरदेशसे पिता पुत्रोंको धन देता है उस तरह हमें धन देता है । उस (मीळ्हुषे यथा अनागाः भवेम) सुखदायी बृहस्पतिके सम्मुख हम जिस तरह निष्पाप होकर जाय वैसा आचरण करो ।

१ दैव्या अवांसि आवृणीमहे— रखण करनेके दिव्य साधन प्राप्त करने चाहिये । उत्तमसे उत्तम साधन अपने

संरक्षण करनेके लिये अपने पास सिद्ध रखने चाहिये ।

१ पिता इव बृहस्पतिः अवांसि नः दाता— जिस तरह पिता पुत्रोंको धनादिका दान देता है, उस तरह ज्ञानका स्वामी ज्ञानी संरक्षणके, उपायोंका हमें प्रदान करता है । इस-लिये ज्ञानीके पास आकर अपने संरक्षण करनेके साधनोंका ज्ञान तथा उनके बर्तनेकी विद्या प्राप्त करनी चाहिये ।

३ बृहस्पतिः परावतः दाता— ज्ञानी यह ज्ञान दूरसे भी देता है । ऐसे उपाय किये जा सकते हैं कि यह ज्ञान छुट्टर देशसे भी लेनेवालेको मिल जाय ।

४ मीळ्हुषे अनागाः भवेम— इस सुख देनेवाले ज्ञानीके पास हम निष्पाप, निर्दोष, प्रमाद रहित होकर जाय । प्रमाद करनेवालेको यह ज्ञान लाभदायी नहीं हो सकता ।

[१] (७६९) (तं ज्येष्ठं सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं) उस श्रेष्ठ सेवा करने योग्य ज्ञान पतिकी (हविर्मिः नमसा गृणीषे) हवनों और नमस्कारोंके साथ स्तुति गाता हूँ । (महि इन्द्रं दैव्यः श्लोकः सिषक्तु) महान् इन्द्रकी यह दिव्य श्लोक-मन्त्र—सेवा करे । गुणगान करे । (यः देवकृतस्य ब्रह्मणः राजा) यह इन्द्र देवके द्वारा किये स्तोत्रका राजा है, अधिकारी है ।

देवकृत मन्त्र, श्लोक और ब्रह्म

इस मंत्रमें ' देव-कृतस्य ब्रह्मणः ' ' दैव्यः श्लोकः ' ये दो मन्त्रभाग हैं । इनसे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वेदके मन्त्र या स्तोत्र हैं, जिनको ' ब्रह्म ' भी कहा जाता है, वे ' देव-कृत ' हैं अतः वे ' दैव्य ' हैं । जो मुख्य परमात्मदेव है वही मुख्य देवाधिदेव है । उसके बनाये ये ' मन्त्र, ब्रह्म, श्लोक ' हैं । ये दोनों मन्त्रभाग सुस्थ हैं । और वेदमंत्रोंका दिव्य स्फुरण कहाँसे होता है इसका स्पष्ट निर्देश यहाँ वर्णित है ।

४	स आ नो योनिं सद्यु प्रेष्ठो बृहस्पतिर्विश्ववारो यो अस्ति । कामो रायः सुवीर्यस्य तं दातृ पर्वज्ञो अति सश्रुतो अरिष्टान्	७७०
५	तमा नो अर्कममृताय जुष्टमिमे धामुरमृतासः पुराजाः । शुचिक्रन्दं येजतं पस्त्यानां बृहस्पतिमनर्वाणं हुवेम	७७१
६	तं शग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पतिं सहवाहो वहन्ति । सहश्रिद् यस्य नीलवत् सघस्थं नभो न रूपमरुधं वसानाः	७७२
७	स हि शुचिः शतपन्नः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशीरिषिः स्वर्षाः । बृहस्पतिः स स्वावेश क्रध्वः पुरु सखिभ्य आसुतिं करिष्ठः	७७३

[४] (७७०) (प्रेष्ठः सः बृहस्पतिः नः योनिं आसद्यु) वह श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यज्ञस्थानमें आकर बैठे । (यः विश्ववारः अस्ति) जो सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य है । (सुवीर्यस्य रायः कामः तं दातृ) उत्तम वीर्य युक्त धनकी जो हमारी अभिलाषा है उसको यह पूर्ण करता है । तथा वह (नः सञ्जतः अरिष्टान् अतिपर्वत्) हमारे ऊपर आये उपद्रवोंसे हमें पार करे, हमारे शत्रुओंको वह हमसे दूर करे ।

१ नः सुवीर्यस्य रायः कामः— हमारी इच्छा यह है कि हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति प्राप्त हो और वीरता गुण धन हमें मिले । यह हमारी इच्छा सफल हो जाय ।

२ नः सञ्जतः अरिष्टान् अतिपर्वत्— हमारे ऊपर आये दुःख दूर हों ।

३ प्रेष्ठः बृहस्पतिः नः योनिं आसद्यु— श्रेष्ठ ज्ञानपति हमारे यज्ञमें आकर आसन पर बैठे । और हमें संरक्षणके सब साधन देवे ।

[५] (७७१) (तं अमृताय जुष्टं अर्कं) उस अमरत्वके लिये सेवन करने योग्य पूजनीय अन्नको (इमे पुराजाः अमृतासः) ये प्राचीन कालसे प्रसिद्ध अमर देव (नः आ धासुः) हमें देवें । हम (शुचिक्रन्दं पस्त्यानां यजतं) झुझताके लिये प्रशंसित, गृहस्थियोंके लिये पूजनीय (अनर्वाणं बृहस्पतिं हुवेम) पीछे न हटनेवाले बृहस्पतिकी स्तुति गाते हैं ।

१ अमृताय जुष्टं अर्कं अमृतासः नः आधासुः— शत्रुको दूर करनेवाले सेवनीय अन्नकी हमें ये देव देते हैं । योग्य अन्न खानेसे शत्रु दूर हो सकता है ।

२ अनर्वाणं बृहस्पतिं हुवेम— कदापि पीछे न हटनेवाले ज्ञानीकी हम प्रशंसा गाते हैं । वीर पीछे हटनेवाला न हो ।

[६] (७७२) (शग्मासः अरुषासः) सुखदायी तेजस्वी (सहवाहः अश्वाः) साथ रहकर वहन करनेवाले घोड़े (तं बृहस्पतिं वहन्ति) उस ज्ञानपतिको वहन करते हैं । (यस्य सहः चित्) जिसका बल विशाल है, (यस्य नीलवत् सघस्थं) जिसका निवास स्थान निवासके लिये सुयोग्य है । जिसके घोड़े (नमः अरुधं रूपं वसानाः) आदित्यके समान तेजस्वी रूप धारण करते हैं ।

उत्तम रहन सहन

[७] (७७३) (सः हि शुचिः शतपन्नः) वह शुद्ध है और बहुत प्रकारके वाहन अपने पास रखनेवाला है । (सः शुन्ध्युः हिरण्यवाशीः) वह शुद्ध करनेवाला और सुवर्ण जैसे आभूषणवाला है । वह (श्विरः स्वर्षाः) प्रगातिशील और आत्मतेज देनेवाला है । (सः बृहस्पतिः स्वावेशः क्रध्वः) वह बृहस्पति उत्तम निवासस्थानवाला और दर्शनीय सुन्दर है । वह (सखिभ्यः पुरु आसुतिं करिष्ठः) मित्रोंके लिये बहुत अन्न देता है ।

वीर सखं शुद्ध रहे, अनेक वाहन पास रहे, अम्योंको शुद्ध बनाये, उत्तम राक्ष अपने पास रहे, प्रगति करता रहे, सखीय शक्तिसे आये बने, उत्तम निवास स्थानमें रहे, सुंदर वस्त्र आभू-

- ८ देवी देवस्य रोदसी जनित्री बृहस्पतिं वानृधनुर्महिवा ।
दक्षायः दक्षता सखायः करद ब्रह्मणे सुतरा सुगाधा ७७४
- ९ इयं वां ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिर्ब्रह्मन्नाय वज्रिणे अकारि ।
अविष्टं धियो जिगृतं पुरंधीर्जैजस्तमयो वनुषामरातीः ७७५
- १० बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य ।
धत्तं रथिं स्तुवते कीरये चिद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७७६
- (९८) ७ मैत्रावरुणिवंस्त्रिष्टुः । इन्द्रः, ७ इन्द्राबृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

- १ अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम् ।
गौराद् वेदीयां अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद् याति सुतसोममिच्छन् ७७७

यन धारण करके अपनी गोमा बढावे और अपने मित्रोंको उत्तम अन्न देता रहे ।

वीरोंको इस तरह रहना चाहिये । निरलेज हीन दीन दुर्बल रहना उचित नहीं है ।

[८] (७७४) (देवस्य जनयित्री देवी रोदसी) बृहस्पति देवकी जननी घौ और पृथिवी ये देवता हैं । (महिवा बृहस्पतिं वानृधनुः) महिमासे युक्त बृहस्पतिको ये बढाती हैं । हे (सखायः) मित्रो ! (दक्षायः दक्षत) बलके योग्य बृहस्पतिको बलके साथ बढाओ । वह (ब्रह्मणे) ज्ञान और अन्नके संवर्धन के लिये (सुतरा सुगाधा करत्) जलको तैरने योग्य और स्नानके योग्य पर्याप्त प्रमाणमें करता है ।

[९] (७७५) हे ब्रह्मणस्पते ! तुम्हारे लिये और (वज्रिणे इन्द्राय) वज्रधारी इन्द्रके लिये अध्यान् (वां) तुम दोनोंके लिये (इयं सुवृक्तिः ब्रह्म अकारि) यह उत्तम वचन युक्त स्तोत्र किया है । (धियः अविष्टं) हमारे बुद्धि युक्त कर्मोंका संरक्षण करो, (पुरंधीः जिगृतं) बहुत प्रकारकी बुद्धिका अवधान करो और (वनुषां अर्थः अरातीः ब्रजस्तं) भक्तोंके शत्रुओंकी सेनाओंका विनाश करो ।

१ धियः अविष्टं— बुद्धिका संरक्षण करो, बुद्धिपूर्वक

योजना पूर्वक किये कर्मोंका संरक्षण करो ।

१ पुरंधीः जिगृतं— विद्याल बुद्धिकी प्रशंसा करो ।

१ वनुषां अर्थः अरातीः ब्रजस्तं— मित्रोंके शत्रुओंकी सेनाओंका नाश करो । अपने मित्रोंके जो शत्रु हैं वे अपने ही शत्रु हैं अतः उनका नाश करना योग्य है ।

[१०] (७७६) हे बृहस्पते ! तू और इन्द्र ! तुम दोनों (दिव्यस्य वस्वः ईशाथे) एलोकमें उत्पन्न धनके तुम स्वामी हो । (उत पार्थिवस्य) और पृथ्वीपर उत्पन्न हुए धनके भी तुमही स्वामी हो । (स्तुवते कीरये चिद् रथिं धत्तं) स्तुति करने-वाले कविके लिये धन दो । (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पातं) तुम कल्याणके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ।

[१] (७७७) हे (अध्वर्यवः) अध्वर्युओ ! (क्षितीनां वृषभाय) मानवोंमें अधिक बलिष्ठ ऐसे इन्द्रके लिये (अरुणं दुग्धं मंशुं जुहोतन) तेजस्वी जुड़े हुए सोमरसका हवन करो । (अवपानं गौराद् वेदीयान् इन्द्रः) पीने योग्य रसको गौरमृग से भी दूरसे जाननेमें समर्थ इन्द्र (सुतसोमं इच्छन्)-सोम याग करनेवालेकी इच्छा करता हुआ (विश्वाहा इत् याति) सर्वथा उसके पास जाता है ।

- २ यद् वधिवे प्रविवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिवस्य वक्षि ।
उत हृदोत मनसा जुषाण उशस्त्रिन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमान् ७७८
- ३ जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच ।
एन्द्र पपाथोर्वन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ७७९
- ४ यद् योधया महतो मन्यमानान् त्साक्षाम तान् बाहुभिः शाशदानान् ।
यद् वा नुभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयार्जि सौभ्रवसं जयेम ७८०

[२] (७७८) हे इन्द्र ! (प्रविवि चार्वन्नं अन्नं वधिवे) पूर्व समयमें सुंदर वस्त्र रूप सोमरसका तुम अपने उदरमें धारण करते हैं, (दिवे दिवे अस्य पीतिं वक्षि इत्) प्रतिदिन उसके पानकी तुम इच्छा करते ही हो । (उत् हृदा उत् मनसा) हृदयसे और मनसे (जुषाणः उशन्) उसका सेवन करके हमारी इच्छा करके (प्रस्थितान् सोमान् पाहि) यहां रखे हुए सोम रसोंका पान करो ।

[३] (७७९) हे इन्द्र ! तुम (जज्ञानः सहसे सोमं पपाथ) उत्पन्न होते ही बल बढ़ानेके लिये सोम पीते हो । (माता ते महिमानं प्र उवाच) माता तुम्हारी महिमाका वर्णन करती है । (उर अन्तरिक्षं वा पपाथ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको तुमने अपने तेजसे भर दिया । और (युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ) युद्ध करके देवोंके लिये तुमने धन भी उत्पन्न किया था ।

बालपनमें इन्द्रने बल बढ़ाया, अपने तेजसे जगतको तेजस्वी बनाया और तरुण होते ही युद्धमें शत्रुओंका पराभव करके बहुत धन प्राप्त किया ।

युद्धमें विजय पाना

[४] (७८०) हे इन्द्र ! (महतः मन्यमानान् यद् योधया) अपने आपको बहुत बड़े करके माननेवाले शत्रुओंके साथ जब तुम्हारा युद्ध हुआ (तान् शाशदानान् बाहुभिः साक्षाम) उन हिंसक शत्रुओंका हम अपने बाहुओंसे ही प्रतीकार करेंगे ।

(यत् वा नुभिः वृतः अभियुध्वाः) जिस समय तुम वीरोंके साथ रहकर शत्रुसे युद्ध करोगे उस समय (त्वया तं सौभ्रवसं आर्जि जयेम) तुम्हारे साथ हम रहेंगे और उस यश बढ़ानेवाले युद्धको जीतेंगे । हम विजय प्राप्त करेंगे ।

यह मंत्र वसिष्ठ ऋषि बोल रहा है और इसमें कहा है कि-

१ त्वया तं सौभ्रवसं आर्जि जयेम-- हम सब वासिष्ठ गौत्रके लोग, इन्द्रके साथ युद्धमें रहेंगे और यश देनेवाले उस संग्राममें हम विजयी होंगे । ये ऋषि युद्धमें जानेके लिये तैयार थे और राक्षसोंके साथ युद्ध करके विजय तथा यश पानेवाले थे । ऋषियोंका यह सामर्थ्य था ।

२ महतः मन्यमानान् योधया-- बड़े घमंडी शत्रुओंके साथ तुम युद्ध करते हो उस समय तुम्हारे साथ हम भी रहेंगे और-

३ तान् शाशदानान् बाहुभिः साक्षाम-- उन हिंसक शत्रुओंका पराभव हम अपने बाहुओंके बलसे करेंगे और विजयी होंगे । यह ऋषिवाक्य है । इससे सिद्ध होता है कि ऋषियोंके बाहुओंमें भी कैसा बल होता था । ऋषि निर्बल नहीं थे । वे किसी समय युद्ध नहीं भी करते थे, पर वे निश्चय नहीं थे ।

४ यत् नुभिः वृतः अभियुध्वाः-- जिस समय इन्द्र अपने सैनिक वीरोंके साथ युद्धमें लड़ता है उस समय उसके साथ ये ऋषि भी युद्धमें जाते थे और लड़ते थे ।

इस तरह बल प्राप्त करना चाहिये । विद्याका ज्ञानबल और शरीरका लड़नेका बल ये दोनों बल ऋषियोंके पास थे । यह उनका महत्त्व है ।

५. प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।
यदेददेवीरसहिष्ट माया अध्वामवत् केवलः सोमो अस्य ७८१
६. तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत् पश्यसि चक्षमा सूर्यस्य ।
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र मक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ७८२
७. बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो विष्वस्येशाथे उत पार्थिवस्य ।
धत्तं रथिं स्तुवते कीरये चिद् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७८३
- (११) ७ मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः । विष्णुः, ४-१ इन्द्राविष्णू । शिष्टुप् ।
१. परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्वमन्वश्नुवान्ति ।
उभे ते विष्णो रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं परमस्य वित्से ७८४
२. न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिष्ठः परमन्तमाप ।
उदस्तभ्ना नाकमुष्वं बृहन्तं दाधर्थं प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ७८५

[५] (७८१) (इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्रवोचं)
इन्द्रके पूर्व समयमें किये पराक्रमोंका मैं वर्णन करता
हूँ । (या नूतना मघवा चकार) जो नूतन पराक्रम
घनवान् इन्द्रने किये उनका भी मैं वर्णन करता
हूँ । (यदा इत् अदेवीः मायाः असहिष्ट) जिस
समय आसुरी कुटिल कपटी आक्रमणोंको उसने
परास्त किया (अथ केवलः सोमः अस्य अभवत्)
तबसे केवल सोम इसी के लिये मिलने लगा है ।

वीरतासे संमान

अदेवीः मायाः असहिष्ट— जब राक्षसीके कपटी
हमलोंका पराभव किया तबसे (अस्य केवलः सोमः
अभवत्) तबसे इसका सोमपर प्रथमाधिकार मान्य हुआ ।
अर्थात् इस तरह वीरता किये बिना किसीका संमान बढ़ नहीं
सकता ।

[६] (७८२) हे इन्द्र ! (इदं विश्वं पशव्यं तव
इत्) यह सब विश्व जो सब पशुओंके लिये हित-
कारी है वह तुम्हारा ही है । (यत् सूर्यस्य चक्षमा
पश्यति) जो सूर्यके तेजसे दीखता है । तू (गवां
एकः गोपतिः असि) तू गौओंका एक ही गोपाल
है अतः (ते प्रयतस्य वस्वः मक्षीमहि) तुम्हारे

दिये घनका भोग हम करेंगे ।

[७] (७८३) यह मंत्र ७७६ के स्थानपर है । वहाँ
इसका अर्थ पाठक देखे ।

इन्द्र और विष्णु

[१] (७८४) (परः मात्रया तन्वा वृधान
विष्णो) हे अपने अष्ट शरीरसे बढ़नेवाले विष्णो !
(ते महित्वं न अनु अश्नुवन्ति) तुम्हारी महिमाको
कोई जान नहीं सकता । (ते उभे पृथिव्याः रोदसी
विष्णो) तुम्हारे दोनों लोक पृथिवी और अन्तरिक्षको
हम जानते हैं । परंतु हे देव ! तुम तो (त्वं
परमस्य वित्से) परम लोक को भी जानते हो ।

[२] (७८५) हे विष्णु देव ! (ते महिष्ठः परं
अन्तं) तेरी महिमाका परम अन्तिमभाग (न जाय-
मानः न जातः आप) न तो जन्म लेनेवाले नाही
जिन्होंने जन्म लिया है वे जानते हैं । (ऋष्यं
बृहन्तं नाकं उक् अस्तभ्नाः) वंशनीय विशाल
पेसे इस घुलोकको तुमने ऊपर ही स्थिर किया
है । तथा (पृथिव्याः प्राचीं ककुभं दाधर्थं)
तुमने पृथिवी की पूर्व दिशाका भी धारण
किया है ।

- ३ इरावती धेनुमती हि भूतं सुयवसिनी मनुषे दशस्या ।
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ७८६
- ४ उरुं यज्ञाय चक्रधुरु लोकं जनयन्ता सूर्यमुषासमग्रिम् ।
दासस्य चिद् वृषशिप्रस्य माया जग्रथुर्नरा पृतनाज्येषु ७८९
- ५ इन्द्राविष्णू हंहिताः शम्बरस्य नव पुरो नवर्ति च श्रथिष्टम् ।
शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हृथो अपत्यसुरस्य वीरान् ७८८
- ६ इयं मनीषा बृहती बृहन्तीरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती ।
ररे वां स्तोमं विदधेयु विष्णो पिन्वतमिषो वृजनेष्विन्द्र ७८९
- ७ वषट् ते विष्णवासा आ कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हृष्यम् ।
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ७९०

[३] (७८६) हे छावा पृथिवी ! (मनुष्ये दश-
स्या) मनुष्योंका हित करनेकी इच्छासे तुम
(इरावती धेनुमती सुयवसिनी) अन्नवाली,
गौआंवाली तथा जौवाली (हि भूतं) हुई हो । हे
विष्णो ! (पते रोदसी वि व्यस्तभ्नाः) तुमने इन
घुड़ोंक तथा पृथिवीलोकको धारण किया है तथा
(मयूखैः पृथिवीं अभितः दाधर्थं) पर्वतोंसे पृथिवी
को स्थिर किया है ।

[४] (७८७) (यज्ञाय उरुं लोकं चक्रधुः उ)
यज्ञके लिये तुमने विस्तृत स्थान बनाया है । स्वयं
उषा और अश्विनी तुम दोनों (जनयन्तौ) उत्पन्न
करते हो । हे (नरा) नेताओ ! हे इन्द्र और विष्णु !
(वृषशिप्रस्य दासस्य चित्) बलवान् और सुर-
क्षित शत्रुकी (मायाः पृतनाज्येषु जग्रथुः) कुटिल
कपटी आक्रमक योजनाओंको युद्धोंमें तुमने विनष्ट
किया ।

यज्ञके लिये विस्तृत कार्य क्षेत्र बनाना चाहिये और शत्रुकी
कुटिल योजनाओंका संपूर्णतया विनाश करना चाहिये ।

[५] (७८८) हे इन्द्र और विष्णु ! तुमने (शं-
बरस्य हंहिताः नव नवर्ति च पुरः श्रथिष्टं) शंबर
असुरकी नौ और नव्वे सुहृद पुरियोंका विनाश
किया । और (वर्चिनः असुरस्य) वर्चस्वी असुर
की (शतं सहस्रं च वीरान्) सौ और हजारों

वीरोंको (अप्रति साकं हृथः) अप्रतिमरीतिसे तुम
ने मारा ।

१ शंबरके ९९ सुहृद खेलोंको तोड़ दिया और

२ असुरके सैकड़ों और हजारों वीरोंको ऐसा मारा कि मिलके
लिये कोई उपमा ही नहीं है ।

[६] (७८९) (इयं बृहती मनीषा) यह बड़ी
भारी मनन पूर्वक की स्तुति है । यह (बृहन्ता
उरुक्रमा तवसा वर्धयन्ती) बड़े महापराक्रमी
और बलवान् ऐसे इन्द्र और विष्णुका यश बढ़ाती
है । हे इन्द्र और विष्णु ! (विदधेयु वां स्तोमं ररे)
यज्ञोंमें आपका स्तोत्र गानेके लिये देवा हैं ।
(वृजनेषु इषः पिन्वतं) युद्धोंमें तुम हमारा अन्न
बढ़ाओ ।

युद्धके समय अधिक अन्नका उत्पादन करो

विदधेयु वृजनेषु इषः पिन्वतं— युद्धोंमें अन्नको
बढ़ाओ । युद्धके समय सब लोग युद्धके कार्योंमें लगे रहते हैं
और अन्नका उत्पादन नहीं होता । इसलिये युद्धके समय ही
अन्नका अधिक उत्पादन करना चाहिये ।

[७] (७९०) हे विष्णो ! (ते आसः वषट् आ
कृणोमि) तुम्हारे लिये मुखसे मैंने वषट् किया है ।
वषट् बोल कर अन्नका अर्पण किया है । हे (शिपि-
विष्ट) तेजवाले विष्णु ! (तन् मे हृष्यं जुषस्व)

(१००) ७ मैत्राचरुणिवंसिष्ठः । विष्णुः । त्रिष्टुप् ।

- १ नू मर्तो द्यते सतिष्यन् यो विष्णव उरुगायाय दाशत् ।
प्र यः सत्राचा मनसा यजात एतावन्तं नर्यमाविवासात् ७९१
- २ त्वं विष्णो सुमतिं विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः ।
पर्चो यथा नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुष्वन्द्रस्य रायः ७९२
- ३ त्रिदेवः पृथिवीमेप एतां वि चक्रमे शतचंसं महित्वा ।
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्य नाम ७९३
- ४ वि चक्रमे पृथिवीमेप एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे वशस्यन् ।
ध्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार ७९४

उस मेरे दिये हविष्यान्नका सेवन करो । (मे सुपु-
तयः गिरः त्वा वर्धन्तु) मेरी उत्तम स्तुतियां
तुम्हारे यशका संवर्धन करो । (यूयं नः स्वस्तिभिः
सदा पात) तुम हमारा कल्याणमय साधनसे
सदा संरक्षण करो ।

[१] (७९१) (सः मर्तः सतिष्यन् नुदयते)
वही मनुष्य धनकी इच्छा करके सत्वर धनको
प्राप्त करता है (यः उरुगायाय विष्णवे दाशत्)
जो बहुतों द्वारा प्रशंसनीय विष्णुके लिये हवि देता
है । (यः सत्राचा मनसा प्र यजाते) जो साथ
साथ कहे जानेवाले मन्त्रोंसे मनन पूर्वक विष्णुके
लिये यज्ञ करता है, (यः एतावन्तं नर्यमाविवासात्)
जो ऐसे मनुष्योंके हितकर्ता विष्णुकी पूजा करता
है ।

[२] (७९२) हे (एवयावः विष्णो) कामनाओं
की पूर्णता करनेवाले विष्णु ! तुम (विश्वजन्यां
अप्रयुतां सुमतिं मतिं दाः) हमें सर्वजन हितकारी
दोष रहित उत्तम विचारोंसे युक्त ऐसी बुद्धि दो ।
तुम (सुवितस्य अश्वावत् पुरुष्वन्द्रस्य भूरेः
रायः) सुखसे प्राप्त होने योग्य घोड़ोंसे युक्त अत्यंत
आह्लाददायक विपुल धनका (पर्चः यथा)
संपर्क जिस तरह हो सके ऐसा करो । ऐसा धन
हमें मिले ।

१ विश्वजन्यां अप्रयुतां सुमतिं मतिं दाः— हमें
ऐसी बुद्धि दो कि जो सार्वजनिक हित करनेमें तत्पर रहे, प्रमाद

न करनेवाली हो, वराम विचारोंसे युक्त हो, मननशील हो ।
ऐसी बुद्धि हमें दो ।

२ सुवितस्य अश्वावतः पुरुष्वन्द्रस्य भूरेः रायः
पर्चः— सहजसे प्राप्त होनेवाला, घोड़े गौर्षं अर्थात् पशु मिलके
साथ है, अत्यंत आह्लाददायक ऐसा बहुत धन हमें प्राप्त हो ।
हम धन धान्य संपन्न हों ।

[३] (७९३) (एवः देवः विष्णुः) इस विष्णु
देवने (शतचंसं एतां पृथिवीं) सैंकड़ों तेजोंवाली
इस भूमिपर (महित्वा त्रिः वि चक्रमे) अपनी
महिमासे तीन बार पराक्रम किया । (तवसः
तवीयान् विष्णुः प्र अस्तु) बड़ोंसे बड़ा यह विष्णु
हमारा सहायक हो । (अस्य स्थविरस्य नाम त्वेषं
हि) इस बड़े देवका नाम तेजस्वी है ।

विष्णु यह स्वर्ग है, यह अपने तेजसे सर्वव्यापक देव है । इसका
नाम तेजस्वी है । जो इसका नाम लेता है वह तेजस्वी होता है ।

[४] (७९४) (एयः विष्णुः एतां पृथिवीं) यह
विष्णुदेव इस पृथिवीको (क्षेत्राय मनुषे वशस्यन्)
निवास के लिये मनुष्योंको देनेकी इच्छासे
(विचक्रमे) पराक्रम करता रहा । (अस्य कीरयः
जनासः ध्रुवासः) इसके स्तोता गण यहाँ सुस्थिर
होते हैं । यह (सुजनिमा उरुक्षितिं चकार) उत्तम
जन्म लेनेवाला विस्तीर्ण निवास स्थान बनाता है ।

१ एयः विष्णुः एतां पृथिवीं क्षेत्राय मनुषे वशस्य-
न् विचक्रमे— यह विष्णु इस पृथिवीको मानवोंके निवासके

(१० २२५ से)

(१ ऋषि दयानन्दका समर्थन । २ पं० चमुपनिषद्का मत । ३ पं० सातवलेकरजीके अर्थ । ४ प्रकृतिका जीवधरपर प्रादयप । ५ आर्यसमाजके नियम बदलने पडेये । ६ वेद मंत्रका नास्तिकवादी अर्थ । ७ वेद मंत्रका देवता अनुसार अर्थ ।)

खण्ड ८-

इन्द्रियस्पर्श मंत्रोंके नवीन अर्थ ।

खण्ड ९-

माजन मंत्रोंके नवीन अर्थ (दोनोंका देवता सूर्य)

खण्ड १०-

प्राणायाम मंत्रमें सूर्योपासना । सूर्यसे सृष्टिप्रवृत्ति ।

खण्ड ११-

संध्या हवन सफल क्यों नहीं होते ?

(क- गणानो त्वा गणपतिं । ख- सं मो देवी० । ग- पोपटपंती संध्या हवन । घ- आजके बच्चोंका नमूना । ङ- संध्या हवनके मंत्र देशकाल अवस्थाके अनुसार बदलने चाहिएं । च- पत्नीपानीसे हवन कीजिए- परन्तु साकार सूर्यके लिए निराकार परमात्माके लिए नहीं । छ- अध्या-पारण्डु व्यापार न करो । ज- सूर्य ही ईसाइयोंका ईसा है । झ- उपासना=उपवास=उपस्थान । झ- उपस्थानके मंत्रों-पर विचार)

अध्याय ३ के ह्व ११ खण्डोंमें आर्य समाजकी संध्यासे सूर्योपासना सिद्ध करते हुए स्वयं वेदके प्रमाणोंसे सूर्यको ही उपास्य देव सिद्ध किया है और उसीके लिए हवन करना सिखाया है । लोग कहते हैं आर्यसमाज शिथिल हो चुका है । कईथको मत है कि आर्यसमाज वेद प्रचार नहीं कर रहा है । लेखकको शंका है कि आर्यसमाज वेदविरोध भी कर रहा है । वह वेद संहिताओंकी

देवताएं स्वीकार करता है, वेदोंमें छापता है, परन्तु तदनुसार मंत्रोंके अर्थ हलचल नहीं लगाता कि ऐसा करनेसे उसे अपने मनमाने निराकार ईश्वरकी उपासना छोड़नी पड़ेगी ! अतः आर्य विद्वानोंसे प्रार्थना है कि या तो वे मंत्रोंके अर्थ देवता अनुसार लगाएं या वेद संहिताओंमें ऋषि देवता छापना बंद कर दें- निरुपयोगी जो हुए ।

ऋषि दयानन्दको यथापि आजकल इनके अनुयाइयों और विरोधियों दोनोंने एक स्तरसे निराकार ईश्वरका उपासक तथा प्रचारक माना है, तथापि लेखकको उनमें सूर्योपासनाका प्रचारक भी दीख रहा है । ठके हृदयसे विचार होना चाहिए ।

ऋषि दयानन्दने वेदके परिशुद्ध प्रचार करनेके निमित्त आर्यसमाजकी स्थापना की थी, न उसमेंसे श्रेत जादिकिसी वादको बलात्कार छैव निकालनेके लिए ! ऋषिने सत्यको वेदसे ग्रहण करानेके लिए आर्य समाजका ध्या नियम बनाया था । परंतु ये दोनों काम आर्यसमाज छोड़ चुका है । बंदा करके वार्षिकोत्सव मना छेनेमें ही वह आज धन्यता मान रहा है । वेदपर न तो पत्रोंमें लिखा जाता है, और न पुस्तकें प्रकाशित होती हैं । हल दुरावस्थाको यदि शीघ्र न बदला जायगा तो बड़ी हानि होगी ।

सनातनधर्मियों वा हिंदू समाइयोंने वेदका प्रचार होना असंभव है । यह कार्य आर्यसमाज ही कर सकता है, ऐसा लेखकका विश्वास है । साम्प्रदायिक दृष्टिकोणको त्याग कर वेदको वेदके शब्दों-अर्थोंमें समझनेका प्रयत्न करनेमें ही ' सत्यका ग्रहण और सत्यका त्याग ' हो सकेगा । ऋषि दयानन्दका उद्देश वैदिक सत्यकी प्राप्ति था, और इसीको पानेके लिए ये लेख यथाशक्ति यथा मति लिखे जा रहे हैं । इत्योम् !

